

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。

可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽，敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

周易文變易經目錄

周易文變易經提要

一

周易文變易經原序

三

周易文變易經自序

四

卷首 圖說

六

卷一 乾坤

一三

卷二 屯蒙

三三

卷三 泰至臨

五三

卷四 觀至離

七五

卷五 咸至蹇

一〇五

卷六 解至井

一二七

卷七 革至兌

一五一

卷八 渙至未濟

一七六

欽定四庫全書

經部
周易又變易經卷四

詳校官監察御史臣卞庭澍

通政司副使臣吳嶠華覆勘

總校官進士臣繆瑛

校對官中書臣李斯祿

繕錄人臣薛炳文

欽定四庫全書

經部一

周易又變易經

易類

提要

臣等謹案周易又變易經四卷元陳應潤撰

應潤天台人始末未詳黃潛集有是書序稱

其字曰澤雲又稱其延祐間由黃巖文學起

為郡曹掾數年調明掾至正乙酉調桐江賓

幕首卷應潤自序題至正丙戌此序題至治

欽定四庫全書

周易又變易經

丙戌至治有壬戌無丙戌年支不合且黃潛

序題至正丙戌序中稱延祐間余來寧海又

數年余為越上興運三年余乞老余寧海延

祐二年進士下距至治壬戌僅六年安有乞

老之事此必經義考列板之訛非則是書成

於桐江也其書大旨謂義理元妙之談墮於

老莊先天諸圖雜以參同契爐火之說皆非

易之本旨故其論八卦惟據說卦傳帝出乎

震一節為八卦之正位而以天地定位一節

邵氏指為先天方位者定為八卦相錯之用

謂文王演易必不顛倒伏羲之文致相矛盾其
論太極兩儀四象以天地為兩儀以四方為
四象謂未分八卦不應先有揲著之法分陰
陽太少周子無極太極二氣五行之說自是
一家議論不可釋易蓋自宋以後毅然破陳
講之學者自應淵始所註用王弼本惟有上
下經六十四卦據春秋傳某卦之某卦例如
乾之姤曰潛龍勿用乾之坤曰見羣龍无首
欽定四庫全書

古之類故名曰爻變其稱一卦可變六十四
卦六爻可變三百八十四爻即漢焦贛易林
之例蓋亦因古占法而推原其變通之義非
臆說也每爻多証以史事雖不必其盡合而
因卦象以示吉凶以決進退於聖人作易垂
訓之旨實有合焉在元宋人易解之中亦翹
然獨秀者矣乾隆四十四年三月恭校上

總纂官 紀昀 陸錫熊 孫士毅

周易之變易經原序

欽定四庫全書

周易之變易經

易更四聖而成書秦火之餘幸因卜筮而僅存自漢
分為三文有田何集傳虞夏之易之說瓜瓞矣至
魏王輔嗣魏以老莊之學易之說愈遠矣繼是諸儒
注釋參差數百家或泥乎天道而不及人事或專乎
義理而不及象數角立異端茫無統緒天台陳澤雲
號南公即先生之後易有象有筮有占有問余承家傳
澤雲由黃龍文學起家郡曹掾議論雄偉剖決如流
斗之保以養親嘗尺寸之精以著述他無所觀也挑
燈夜話出亦野趣之什清新俊逸翰林承旨子昂題
公堂序之矣又數年余為越上監迎澤雲調明幕祀
酒論文出示詩史之什美善刺惡一出至論翰林學
士伯長宋公為之序矣澤雲曰余欲著爻變易經此
潔靜精緻之學也時居讀書最中無食息暇非二三
年靜坐工夫不能也去年春余丐老金華澤雲以書

欽定四庫全書

周易之變易經

來曰余近調桐江賓幕時宰急於聚歛議論落落不
合因守幕下幸有餘暇時復登釣臺坐羊裘軒卧山
高水長間汲泉煮茗洗胃中之不平若有神助余幸
爻變易經粗完使二三十年勤苦之志一旦有成未
知果合於爻變之義易之經否乎子其為我訂正之
余曰易豈易注哉復之象辭曰復其見天地之心乎
天地之心惟義文周孔數聖人能見之澤雲生乎數
千年之後直欲見數聖人之心不其難乎雖然道無
終窮才有超邁余嘗焚香靜坐觀澤雲所注之易乾
坤二卦已無餘蘊至於變爻三百八十有四旁通他
卦之義爻爻有發揮事事有攷證造理精微立說洞
澈餘如剛正太極八卦爻法逆順等圖探賸索隱自
非灼然有見乎聖人之心者不能也讀之使人豁然
聲聲不倦倘使程朱諸子復生未有不擊節而加歎
也余投老田里安得以澤雲所注之易實諸翰苑與
同志者商之使澤雲名垂不朽是則不負其二三十

年勤苦之志也澤雲勗之哉至正丙戌正月既望中

順大夫秘書少監致仕金華黃潛序

欽定四庫全書

周易文選

三

周易文變易經自序

大傳曰乾坤其易之緼耶夫易之緼散在諸卦豈獨乾坤二卦而已哉上古義皇仰觀俯察首得乾坤之象而生六子苟不以爻變之法通乾坤之緼則乾自乾坤自坤何以神變化之妙故易之諸爻皆以變動取義乾之用九坤之用六爻變之緼也坤之象曰六二之動直以方也文言曰坤至柔而動也剛又曰六爻之動三極之道也爻者言乎變者也道有變動故曰爻至曰成象之謂乾乾效法之謂坤吾夫子繫易示人爻變之法深切著明矣漢魏以來諸儒注釋義書數百餘家往往皆於本卦取義而用九用六之說不明好奇過高傳會舛鑿揆玄妙者則涉乎莊老行虛無者則流乎異端太玄擬易也而易為之破碎潛虛擬玄也而玄為之散滅甚則假老子之學以創無極太極之論變爐火之術以撰先天後天之圖自是以來談太極者以虛無為高講大行者以乘除為法強指

欽定四庫全書

周易文選

陰陽老少為四象而四象之說不明妄引復始逆順為八卦而八卦之位不定易之緼愈晦矣由是談玄之士承訛踵謬畫圖累百變卦累千充棟汗牛初無一毫有補於易嗚呼夫子沒二千餘年邪說蠹集橫議遂起爻變之法乾坤之緼晦而不明易道之危一至此哉傳曰易之興也當殷之末世周之盛德耶至於明夷之象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之又曰箕子之明夷當時聖人援事比例發揮爻象之緼故遇遂爻觀變用事比證原幾爻變之緼得以發揮或曰子之說誠是矣方今談玄之士以老莊為祖周邵為師削刻其圖辨明其說寧不觸其黨之怒耶愚曰韓子云古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也天下後世不以孟子為非今之談玄之士甚於楊墨之謬理到之論不讓于師與其得罪于孟子寧若得罪於楊墨也吁此爻變之緼所以不容於不明邪正之說所以不容於不辨管窺之圖

所以不容於不作也賢哲之士尚憐其愚而正教之易有光矣至正丙戌春正月初吉天台陳應潤序

欽定四庫全書

周易文變易經卷首

序圖說

易之有圖尚矣河圖洛書有象而无文不圖不可也易有大極太極以下繫以兩儀四象八卦之辭无圖亦可也然而釋大傳者以太少陰陽為四象而不言在天成象在地成形之四象兼之周濂溪作太極圖不言兩儀四象八卦之名又加無極二字於太極之上雜以老子之學夫大傳之本旨故其圖不容於不改也八卦自伏羲畫出已有定位因邵康節以丹經之學擬先天之圖以易其位故其圖不容於不正也爻變之法古無此圖因說易者不知爻變之義故此圖不容於不作兼以卦變附其右逆順之圖古亦无有因先天之圖以已主未上之卦為逆順使數往知來之理不明故此圖亦不容於不作也非傳也以俟賢者取正焉

欽定四庫全書

周易文變易經卷首

太極圖說

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極言天地未判之先已有此至極之理造化玄妙神機不測兩儀既分乾坤定位則四象八卦自此而生四象如在天成象二十八宿分布於四方日月五星運行乎其中在地成形如山川草木禽獸之類分聚於四方春夏秋冬則運行乎天地之間如此自然不假安排不勞整頓先儒以太少陰陽為四象且八

易有太極

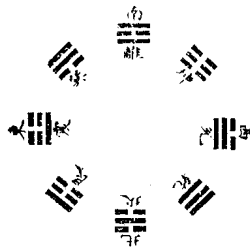
陰動生陽 一索成乾初爻也
陽動生陰 一索成坤初爻也
陰動而後陽動 二索成震中爻也
陽動而後陰動 二索成兌中爻也
陰動而後陽動而後陰動 三索成離中爻也
陽動而後陰動而後陽動 三索成坎中爻也
一索成乾初爻也
一索成坤初爻也
二索成震中爻也
二索成兌中爻也
三索成離中爻也
三索成坎中爻也

卦未生安得先有據著之法宋周源溪先生作太極圖加无極於太極之上陸象山謂其傳老子之學與朱文公辭之詳矣又以陰靜陽動為兩儀易水火木金土之位恐非易有太極之本旨然則源溪先生自是一家議論釋易之太傳恐初學者不可曉今重畫此圖則太極兩儀四象八卦之義粲然復明

欽定四庫全書

周易卷之八

八卦方位圖

伏羲所畫八卦之方位未如此大王因之夫子繫易然後言其方位使人易曉因邵康節有先天後天之說遂分其圖為二先天則乾南坤北後天則合此之圖也且天之為義大為天未有可以並其大者故以天有先後之分則有二天矣孟子曰天无二日民无二王二日二王且不可况天而可以分為二乎故刪去先天以此為正

八卦圖說

說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯又曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此伏羲所定八卦之位文王演易因之為卦辭爻象孔子繫易說卦帝出乎震一章八卦之位瞭然明白初无先天後天之分漢魏以來諸儒主釋亦未有先天後天之說因宋邵康節有傳於李挺之穆伯長得

欽定四庫全書

周易卷之八

陳希夷學仙之術以漢魏伯陽丹經參同契借易卦直日增減火候之圖遂以乾南坤北離東坎西為先天之學自震歷離兌至乾為己生之卦為順數自巽歷坎艮至坤為未生之卦為逆數而以帝出乎震一章為文王所畫之易為後天之圖蓋蓋後世苟伏羲所畫之卦乾南坤北而文王易其位於離南坎北則是二聖人自相矛盾何以見演易之功朱文公嘗曰康節說伏羲八卦乾位在南坤位在北文王重易更

定在此其說甚長大槩近於附會穿鑿故不深留意
然說卦有說卦位意不能使人曉然且闕之不必強
通此時歐陽永叔亦言其不足信惜乎當時諸公不
以參同契丹經與之詳辨遂使其惑人之深流弊後
世且伏羲畫卦之時仰觀俯察先得乾坤之象焉為
陰陽之父母而生六子彼以坤為未生之卦則是先
有六子而後生坤母也於理頗礙夫天地之位既定
艮東北兌正西少男少女之氣感說故曰山澤通氣
欽定四庫全書

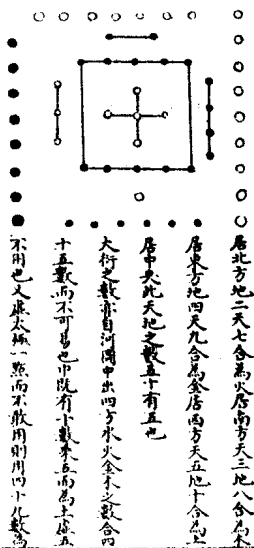
欽定四庫全書

周易大傳

五

震東方箕東南長男長女體乾用事位相逼近故曰
雷風相薄至於離南坎北地相遠也故曰水火不相
射八卦交錯爻象之變則然後逆順之數生非卦象
之逆順也今依夫子所繫之易止以離南坎北之圖
為八卦之定位

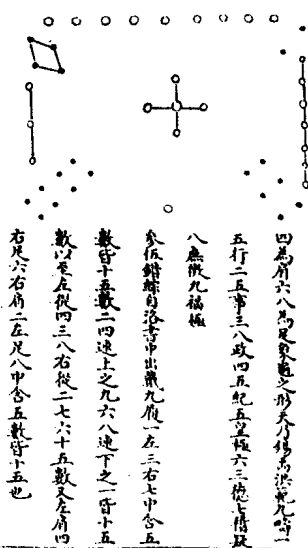
河圖

欽定四庫全書

周易大傳

洛書

大衍之數說

繫辭曰大衍之數五十其用四十有九

先儒之論大衍之數何其異同之紛紜也京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也其一不用者蓋天之生氣故以虛求實也馬季良曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月以至四時五行十二月二十四氣北辰居中不動故止用四十九也鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通而起數五行減

欽定四庫全書

周易卷之四

五

五大衍又減一故止用四十九也王弼曰衍天地之數所賴者五十也其一不用者蓋不用則用以之道非數則數以之成斯易之太極也四十九數之極也唐一行謂易之六十四卦皆以六為爻之位太極函三為一上下二卦各三支皆本於一一即六也當為天地之數則一六混夫五十有五之中及其為大衍之數則歛六以為一故虛其一止用四十有九也朱子啟蒙曰河圖洛書之數中皆五行而各極其數以

至於十則合為五十矣蓋伏羲畫易之時未有洛書也邵康節云圓者河圖之象方者洛書之數圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其肇於此乎且三皇開天立極畫州井地何待洛書之出而為之是皆不本大傳之旨而為之臆說也且大傳天數五地數五之章明繫乎大衍之數之首應謂大衍之數即河圖之數也河圖以天數五地數五合而為五十有五然四方一六之水三八之木二七

欽定四庫全書

周易卷之四

八

之火四九之金合四數不可易也至於中間既有十數乘之為土則五為虛位矣止用五十數又以始初一點之太極虛而不敢用則用四十九數為標考之法明矣

爻法圖

爻法之變一卦六爻可變為六十四卦三百八十四
爻六十四卦每卦可變為六十四卦計三千八百四
十卦通二萬三千四十爻焦贛易林蓋本於此

乾之成象自坤一變為復六變為乾七變而為
姤矣

六變乾 五變大 四變大壯 三變泰

二變臨 一變復

欽定四庫全書

成象之謂乾

自坤而變
用六法也

六變坤 五變剝 四變觀 三變否

二變遯 一變姤

效法之謂坤

自乾而變
用九法也

坤之效法自乾一變為姤六變為坤七變為復
故曰七日來復

卦變圖

卦法之變一卦可變為六十四卦六十四卦每卦變
為六十四卦計三千八百四十卦皆從效法中變

大畜 泰 觀 蠱 屯 益 鼎 井 恒 升

泰 乾 革 剝 需 需 泰 比

觀 豫 否 坤 隨 隨 頤

蠱 屯 益 復 泰 震

益 鼎 井 恒 升

欽定四庫全書

姤 巽 困 蒙 泰 渙

解 師 訟 坎 革 賁

漸 家 豐 翼 同人 離

咸 旅 蹇 漸 小過 謙

遯 艮 損 睽 中孚 節

豫 臨 履 澤

爻法卦變圖說

繫辭曰成象之謂乾效法之謂坤

此夫子數易示人爻變之法深切著明因先儒改爻字為數字遂使爻變之法不明且伏羲畫卦之時仰觀俯察得乾坤之象為陰陽之父母而生震坎艮三男巽離兌之三女陰陽相摩八卦相盪變為六十四皆自乾坤用九用六變化中來且乾卦一變為姤六變為坤此坤之爻法也坤卦一變為復六變為乾此乾之成象也聖人豈不洵一數字錯書為爻以訛傳訛失易本旨又因宋邵康節傳母經之學以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為陰陽老少之說遂使爻變之法不明卦變之義不通且諸卦自乾坤而生彼以坤繼於八卦之末則是先有六子而後生坤母也於理順得今畫此二圖使易之本旨復明

逆順圖

易說卦曰數往者順知來者逆又曰易逆數也

乾自坤變下自復而至於大未至於乾已知姤未其下矣故大順而姤逆也

六變乾 五變大 四變大壯 三變泰

二變臨 一變復

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

六變坤 五變剝 四變觀 三變否

二變遯 一變姤

䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

坤自乾變下自姤而至於剝未至於坤已知復來其下矣故剝自順而復逆也

坎 離 二卦反對既濟未濟之逆順乃其變也

頤 兌 二卦反對頤陽下而陰上為順大過

上下皆陰為逆也

畢 ䷗ 遁 ䷗ 二卦反對中孚上下皆陽為順小過

上下皆陰為逆也

泰 ䷊ 屯 ䷂ 需 ䷄ 比 ䷇ 師 ䷆ 旅 ䷷ 隨 ䷐

臨 ䷒ 益 ䷩ 火 ䷝ 損 ䷨ 謙 ䷎ 雷 ䷲ 隨 ䷐

咸 ䷞ 遯 ䷠ 遁 ䷗ 晉 ䷢ 泰 ䷊ 泰 ䷊

夬 ䷪ 損 ䷨ 損 ䷨ 夫 ䷵ 革 ䷰ 革 ䷰

困 ䷮ 革 ䷰ 革 ䷰ 震 ䷲ 漸 ䷴ 漸 ䷴

欽定四庫全書

張 ䷲ 豐 ䷶ 兵 ䷆ 渙 ䷺ 渙 ䷺

右屯蒙等五十六卦屯自下數上為順蒙自上數下

為逆餘卦放此

逆順圖說

說卦曰天地定位山澤通氣風雷相薄水火不相射八

卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

學易者不獨明夫逆順之數又當明夫逆順之理且

天地定位是乾西北坤西南之定位也其詳已見八

卦圖說因邵康節以丹經之學撰為先天之圖遂以

乾一兌二離三震四為已生之卦逆數而為順數又

以巽五坎六艮七坤八為未生之卦順數而為逆數

顛倒錯亂眩惑後人且伏羲畫卦之時仰觀俯察先

得乾坤之象為陰陽之父母而後生六子彼以坤卦

為未生之卦則是先有六子而後生坤母也其說於

理極是不通然則逆順之數何從而攷其的那繫辭

曰成象之謂乾效法之謂坤乾之初爻變始次遞次

否次觀以至於剝未至於坤已知復之來於下矣故

剝往而復來剝順而復逆此乾卦用九爻法也坤之

初爻變復次臨次泰次大壯以至於夫未至於乾已

知姤來於下矣姤夫往而姤來大順而姤逆此坤卦

用六爻法也他如屯順而蒙逆泰順而否逆履泰觀

卦已知其為逆順矣何必設為怪辭之論艱深之辭

以惑學者今畫此圖庶使逆順之數如指諸掌

欽定四庫全書

周易文變易經卷一

元 陳應潤 撰

乾元亨利貞

乾之六爻伏羲所畫之卦也上古聖人仰觀俯察得乾坤之象道立於一天地之數起於一萬物之生始於一畫一而為奇分奇而為偶奇之三陽乾之剛也偶之三陰坤之柔也合三才之道也剛柔相摩而生震坎艮之三男巽離兌之三女六子分列遂成八卦

欽定四庫全書

周易文變易經

又以三陰三陽未足以盡乾坤之緼故重乾為乾重坤為坤八卦交錯變為六十四卦六爻變動變而為三百八十有四爻之變卦之所由生也非爻之變不能見乾坤之緼非乾坤之變不能見易之緼爻之變其神矣乎乾為天天不可得而名故借乾以名之乾健也至高無極者天至健无息者乾天言形體乾言功用文王繫卦之辭曰元亨利貞言其德也元始也大也亨通也利宜也貞正而固也文言曰元者善

之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也君子行此四德者故曰乾元亨利貞夫天道不言

假四時而成功春之生元之始也夏之長亨之通也

秋之遂利之宜也冬之成貞正而固也自元而貞由

貞而復于元生生生化化健而不息寒暑推遷以成歲

功乾以此四德者主宰乎天生成萬物人君代天作

子治天之健亦以此四德主宰天下長育黎元乾之

功用大矣傳曰欲為君盡君道欲為臣盡臣道君則

欽定四庫全書

二

法天之健臣則順承乎天也至如屯隨臨革无妄諸

卦亦有元亨利貞之卦辭卦象不同釋者則曰大亨

利乎貞正豈若乾卦純陽剛健四德備全聖人作易

各因爻象之變陰陽消長取義不同爻辭亦異故曰

爻之變易之緼也

初九潛龍勿用

此周公所作爻辭凡筮卦下爻為初末爻為上卜筮之法七為少陽八為少陰則不變九為老陽六為老

欽定四庫全書

周易

陰則變至如乾卦筮皆七數坤卦筮皆八數只觀本卦卦象卦義象辭文言不必重觀爻辭惟一爻之變則生他卦一爻之象爻象之變已著于本卦爻辭之下不必旁着他卦爻辭乾之初爻陽氣初長其龍安得潛藏初九變陰為姤陽伏陰見故有潛龍之象象曰潛龍勿用陽在下也陰氣見于上明矣潛藏也龍鱗之長四靈之一也說卦曰乾為天為馬安得諸爻皆以龍稱乾一索而為震震為乾之長子也震為龍故以長子代乾取其父之變也周禮馬八尺為龍古者龍為負圖馬亦有化龍者聖人作易不敢直指人君故以龍德飛龍見龍潛龍亢龍為喻人之英傑者亦可以龍稱如李膺之龍門諸葛亮之卧龍華歆龍頭郭原龍腹管寧龍是宋纖人中之龍荀氏八龍竇氏五龍皆得以龍稱苟以龍尊比人君則士庶占之皆不可用潛龍龍藏于淵澤之間勿用未可遽進以求用也如舜耕歷山尹耕莘野之時君子養氣待時

欽定四庫全書

周易

必有見用之日此乾之初爻變姤之象也姤之卦辭曰姤女壯勿用取女亦者勿用之義至於初六變陽曰震道牽亦初九變陰曰陽在下之象左氏世為魯左史通知筮法于筮必言爻變如蔡墨對龍見于絳邠曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用爻變之說坦然明白即此一爻餘皆可以類推
九二見龍在田利見大人
乾為天龍當見于天豈有在田之象九二變陰下卦為離離之中爻得坤之二爻坤為地故曰在田通變卦為同人同人卦辭曰同人于野亦在田之義龍藏淵澤既見于田則有飛騰之漸利見大人利見在上有德之大人如堯舜禹湯文武之為君舉愛獲與伊傳周召之為臣皆大人也漢之王鳳梁冀唐之楊國忠李林甫位非不高爵非不隆依之者卒皆受禍故張柬曰人倚國忠為泰山吾獨以為米山見與之明也士君子託身事上不可不審之於其初且乾之二

爻變為同人何在乾則吉在同人則吝乾之九二變陰臣居陰位以柔應剛則吉同人六二變陽爻辭曰同人于宗吝宗乾陽之宗族也求同人于野則吉求同人于宗族則吝以其私於宗族也況以剛應剛尤非君臣同德剛柔相應之道即此而推可見爻變之義

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三變陰為履之主履之象曰履柔履剛也說而應

欽定四庫全書

周易卷之五

五

乎乾是以履虎尾而不噬人乎君子成德之稱可以君長子民者也乾乾健而不息之謂君子進德修業惟恐斯須之少怠終日乾乾至夕猶兢惕似若危厲而不安有履虎尾之狀如禹過宋門而不入周公坐以待旦孔席不暇暖墨突不得黔之時直若為厲恐懼脩省故无災咎至于履之六三變陽則有噬人之凶志剛之象剛柔之變於此瞭然

九四或躍在淵无咎

或疑辭也躍跳躍也淵龍所處之深澤也龍自淵出

而復躍于淵者退避故也四近尊位本處危疑之地

九四變陰上卦為巽巽順退避如泰伯季札之退讓

以遠嫌疑通卦變為小畜小畜之卦辭曰家雲不雨

亦龍躍在淵之象時當退避故得无咎或曰九四小

象曰進无咎此曰退避何也蓋知亡者然後能存知

退者然後能進四不當位上不在天下不在田中不

在人危疑之甚也苟不退避何以自安倘使進德修

欽定四庫全書

周易卷之五

五

業人无所疑進亦无咎文言曰進退无恒非離群也

蓋見龍飛龍則離羣龍躍在淵則不離羣也

九五飛龍在天利見大人

九五變卦為大有大有象曰柔得尊位大中而上下

應之此乾九五之變為大有之主明矣飛龍在天進

乎天位也利見大人者在人君則利見在下有德之

大人如湯之於伊尹文王之於呂望聲相應氣相求

也在士君子則利見在上之大人如此九二所云者

且策得尊位上下何以應之為君之道以策制剛如伯夷扣馬諫武王而不怒吳王不朝漢文賜以几杖董宣強項光武曰天子不與布衣同魏徵諫望昭陵唐太宗泣為之毀觀此皆以策道處之而剛者自服此九五變陰之大義也先儒有謂伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶此不知爻變之義爻變之法有陽變為陰而吉者如乾之九二九五之類是也陰變為陽而凶者如同人六二履之六三之類是也亦有陽變為陰而凶者如乾噬嗑上九之類是也陰變為陽而吉者如坤之六二六五之類是也爻變之說非知易經之妙莫之與辨

上九亢龍有悔

亢高之極也漢書註上下相當无所卑屈曰亢乾之諸爻陽長至五已極其盛至于上九變去貴而无位高而无民固位不退亢之甚也梁武帝唐玄宗持盈太久不知亢極之義晚年失國喪位悔不可追不獨

人君為然有如人臣處富貴之極窮奢極欲固位擅權至于其身滅族其禍尤烈夫之上六一日元號終有凶既元號令其凶可知此爻不曰凶而曰悔者凶已見而有凶悔也

用九見羣龍元首吉

用九一章乃陽爻變陰之則如一爻用九止看一爻之變六爻皆九則變為坤虛觀坤之卦辭聖人謂乾之六爻皆變大變也如君薨未立儲嗣以至伊尹放

欽定四庫全書

周易文選卷八

八

太甲霍光立宣康君易位之時苟自以為首則為篡逆之臣矣故別發一義見羣龍元首吉羣龍皆見羣陰爭權有一為首則為僭竊拜莽之徒也故天德之位羣下不可為首元首則吉如坤之卦辭元亨利牝馬之貞彖曰乃順承天亦不可為首也先儒於此章註釋不同往往學者于爻辭之變說不明白程子謂用九過乎剛者也以剛為天下先凶之道也楊誠齋又謂剛過則競故欲後而不先王荊公謂用九只是

上九一爻此全不知易之變化也且上九既曰亢龍有悔如何又加用九一章以釋上九獨朱子謂望得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例過此卦六爻皆變即此占之引春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉之說最為明白至于諸卦用九用六爻辭却又於本卦取義使後之學者不知爻變之由漢上朱氏嘗主爻變之說變到三爻而止又於本上取義殊不知本卦一爻之變已生他卦之義若欲定四庫全書

子本卦爻辭之下愚惡學者服固諸儒之說故申言之以俟學者取正焉非敢求為異端也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命係念太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象斷也一卦之義也大哉乾元大者高而无極廣而无垠天之大惟主生成生生不息乾元之功也元者萬善之根分而言之則元為四德中之一統而言之

則元大一統包四德萬物山川草木禽獸之類資一元之始以生育則元又統乎天矣天以雲雨潤澤萬物使萬物各隨其品類而流形之此元而亨也人君居天位明日月之運行定寒暑之推遷知其終始使六位不失其序以成歲功六位六爻也六龍乾之六龍也人君居天德之位乘六龍以御天而治萬國天所賦為命人所受為性天道妙用不測使物物各正性命得其天於有生之初人君調變陰陽雨暘時若

欽定四庫全書

周易卷之四

使民物無飢寒之患民大和會保其天於有生之後此利而貞也首元首也人君為民元首出乎庶物之上體天之健行此四德使天下无一民不安其業无一物不遂其生至于萬國咸寧之日盛德大業備矣先儒謂象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭以愚推之象非文王所作乃周公所作也明夷之彖辭曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之苟使象為文王所作何以自曰文王以之

孔子繫辭曰觀其彖辭則思過半矣是知彖辭周公所作明矣

象曰天行健君子以自強不息

天一晝夜行九十餘萬里人一晝夜有一萬三千六百餘息一息不行則氣運不轉天行一日一周天明日又一周天非至健不能也自強者剛健獨運元少休自強自人而言固有一時之健有一日之健惟元息乃天之健也先儒謂象者卦之上下兩象及兩象

欽定四庫全書

周易文選

十一

之六爻周公所繫之辭也愚謂象者象卦義爻辭解經之文周公既作彖辭爻辭何緣又作兩象是知象者孔子釋經之文也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進元咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

復音

乾卦諸爻之象往往始初不書于爻辭之下并書于大象之後自乾以下後世始分書之潛龍勿用陽在

下者初九變陰為始陽氣潛藏于下也見龍在田德施普者九二變同人文明以見中正而應君子之德所施普也終日乾乾反復道者九三變履如履虎尾心不自安乾乾不息重復于道不敢怠也或躍在淵進无咎者九四變小畜如密雲不雨龍躍于淵淵去

天近進亦无咎也飛龍在天大人造者九五變大有尊居天位如龍飛天雲行雨施萬物各遂其生皆大

欽定四庫全書

周易文選

十二

人所作也亢龍有悔盈不可久者上九變夬決不已持盈太久動則有悔用九天德不可為首者六爻變陰厚陰華權有一為首則凶故天德之位不可為首

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元者萬善之長也生物之始於時為春於人為仁君

子體法此仁生長人物亨者萬物之通嘉美之會於時為夏於人為禮君子恭敬為禮萬方嘉會利者萬物之遂各得其和於時為秋於人為義以義為利則人自和貞者萬物之成各得貞固於時為冬於人為知有知之人乃能幹事君子體天之健行此四德故曰乾元亨利貞先儒多以文言為孔子所作春秋傳載穆姜之言謂元者體之長古者已有此語往往周公所作下文別有子曰者表孔子之言也

欽定四庫全書

周易文選

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遊世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自此以下孔子發問自釋爻辭初九變陰陽氣在下龍德潛藏乃聖賢未遇之時也苟居其世守其道不變其節晦其迹不求其名人不見知我亦无悶樂則行之如伊尹耕莘呂望釣渭得時則行其志憂則違之如箕子為奴伯夷餓死失其時抱憂而去確乎

其不可拔者自信之篤自守之堅者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二居下卦之中臣位也而曰君德者何也九二變陰以一陰攝眾陽雖居臣位德業之盛可行君德如治一小國臨一大邦君德皆可行也庸平常也言行君子之樞機一言不可不信一行不可不謹閑防閑

欽定四庫全書

周易文選

也防閑邪僻而存其誠敬之心此慎獨工夫也善及乎當世而不矜伐德之所施者普所化者眾此皆君德事也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

盡心不欺曰忠待人无妄曰信忠信所以進德无一念之不誠立言可法曰修辭修辭至于誠實无一言之不善進德修業本无二岐德之進業之所以修也知至至之此致知工夫至于知幾先見之明也如體酒不設僇生去燔肉不至孔子行知幾則无悔咎矣知終終之即事始已知其終晉人以屈產之乘垂棘之璧假道于虞以伐虢宮之奇諫不聽以其族行晉滅虢遂滅虞此知終終之之義也存義見理之明也

欽定四庫全書

周易卷之四

十五

居上位而不驕如周公居相位吐哺握髮以待士而无一毫之驕慢在下位而不憂如宓子賤治單父小邑鳴琴不下堂而无一毫之憂慮蓋進德修業專在乎兢惕危厲之時稍遠則自怠矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四居危疑之地不在天下不在田中不在人上

下无常之處也人於此際所居无常多陷於邪僻如王莽无德而遽欲僭位公孫述無術而遽欲興兵卒至滅亡淵近天而龍躍于淵進退之心未定也以其尚在淵中未能離乎龍之羣也君子進德修業欲及時者如舜之歷試諸難而後受禪何咎之有哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

欽定四庫全書

周易卷之四

五

五居天位有天德之盛何利見大人汲汲乎其切也蓋四海之廣兆民之衆豈一人所能獨治故雖堯舜為君亦以求賢為急聲相應如金玉之聲和諧不能與瓦礫之聲相應氣相求如芝蘭之氣配合不能與鮑魚之氣相求以湯則求伊尹文王則求呂望如水之流濕乾涸之地不能猶火之就燥沮洳之地不能焚以至龍之行則雲從虎之嘯則風生以類感也聖人言不妄發行不妄動一言一行為天下法萬物瞻

觀本乎天者觀上日月星辰不失其運本乎地者觀下草木禽獸各遂其生各從其類也唐玄宗亦聰明主也早年勤政則姚崇宋璟張九齡韓休之徒班班輩出以成至治晚年怠荒則李林甫楊國忠之徒接迹登朝以至亂國嗚呼一人之身理亂相繼各從其類之義也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

欽定四庫全書

周易卷之六

六

桀紂无道湯武伐之可謂貴而无位高而无民也如伊尹之賢桀不能用而事湯呂望之賢紂不能用而事周所謂賢人在下位而无輔也然昏闇之君諫恭自持委政於賢哲大臣尚亦庶幾至于惠而好自用作威作福如太康耽獵隋煬帆遊卒至喪國是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

合上

此章重釋爻辭之義潛龍勿用下也者即陽在下也見龍在田時舍者舍止息也如論語不舍晝夜之舍龍見于田得有止息之地矣終日乾乾行事者進德修業時也或躍在淵自試者自試其德業可進則進可退則退也飛龍在天上治者五居天位行治平之道如大臣在上位有其德者亦可謂之上治也亢龍有悔窮之災者亢極而窮亦極窮則不免于災難

欽定四庫全書

周易卷之六

六

也乾元用九天下治者九五既曰上治至於用九又曰天下治者何也聖人專用爻辭之變以決天下之疑則天下之人同歸于至治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

聖人恐後學不知爻變之法故重釋爻辭以明變爻之義潛龍勿用陽氣潛藏初九變陰為姤陽氣潛藏

明矣見龍在田天下文明九二變同人象曰文明以
健中正而應同人之象也終日乾乾與時偕行九三
變履象曰履柔履剛也時行則行履之象或躍在淵
乾道乃革九四變小畜象曰柔得位而上下應之如
湯武革命上下應之乾道乃革四時成功也飛龍在
天乃位乎天德九五變大有象曰柔得尊位大中而
上下應之其德剛健文明應乎天而時行豈非位乎
天德也亢龍有悔與時偕極上九變夬之上六亦
曰亢號終有凶窮之極也乾元用九乃見天則此言
乾卦用九為諸爻變陰之則坤卦用六為諸爻變陽
之則爻變之法坦然明白先儒固不推測于斯
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉

乾之元亨生長萬物豈无性情而獨于利貞曰性情
何也蓋性者心之所本有而情者則性之所發見天
道不言何以見乾之性情聖人假利貞以言性情不

言元亨者蓋亦有其說矣元之生亨之長百穀草木
始茁始花臭味未分何以見性情之的至于利之遂
貞之成則乾者甲者甘者苦者酸者辛者靡不呈露
方見性情之正此章既曰乾元者始而亨者也利貞
者性情也又曰乾始能以美利利天下何以曰不言
所利大矣哉蓋自乾發生於元長養于亨自乾元之
始皆能以美利利天下而於元亨之中不言所利亦
猶元亨之不言性情也蓋乾之生長成遂无時不以
利物為心不言所利其利大矣哉如人子之於父母
安可以慈愛二字足以形容父母之恩然則上天之
德又豈利字所可形容也知此則知天之愛民及物
无所不利也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時
乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛則不柔健則不息中則不偏正則不曲此四者乾
之至德也純粹无纖瑕之雜旁通無毫髮之礙發揮

則發揚指揮靡不聽命蓋乾之剛健中正於純粹之中又盡精微聖人作易以六爻之變互相發揮旁通它卦之情如本卦之文本吉旁通它卦之爻而凶本卦之文本凶旁通它卦之爻而吉此文變之大法也曲暢旁通變化如神如六龍御天雲行雨施而天下平聖人作易具神矣乎

君子以成德為行日可見之行也替之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

欽定四庫全書

周易卷之六

三

此章之下又重釋六爻之義如初九之潛龍似君子之隱德在下者或近朝市聲迹可聞有日可見之行故人君用之或隱于山林避世而不之見或行事而未龍成功上无揚側陋之君何以自進故人君弗能用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此承上文而言君子之成德者日可見之行也如我

之學以博人之從我者眾此學以聚之而无獨善之私我之知已明人之有疑質於我者我則明辨以解其惑此問以辨之則有兼濟之功陋巷蓬室人以為隘我則寬以居之而无憂貧之患親友或有不睦隣里或有不淳我則仁以行之以長其淳厚之風此皆進德修業工夫已成故可居大臣之位而行君德此見龍在田之象也

欽定四庫全書

周易卷之六

三

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

先儒往往因乾之文言曰九三九四重剛而不正中遂以乾之諸爻皆為不變殊不知其下文九三重剛而不中者言九三雖變為陰而下之二陽不動在重剛之上不得居卦之中上不在天九五也下不在田九二也既不得君臣之位故兢兢惕為厲而不安幸而居人之下而人不疑也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无答

九三言重剛而不中不曰中不在人者三居人之下也九四亦曰重剛而不中而曰上不在天下不在田是以至曰中不在人四非人之位與且九四變陰上之二陽不動亦重剛也九四居大臣之位出乎人之上不得與人類雜也而不得居卦之中上既不在天下既不在田中又不在人如泰伯季札之嫌疑似若无所安其身者故或者疑之倘因人之疑而遠避或進德修業以獨善亦可以无答矣

欽定四庫全書

周易卷之四

五

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

先後並去聲

大人有盛德大業居大君大臣之位覆載生成天地之德也至如水旱災異孳生凍餒大人順養生息以合天地之德照臨萬方日月之明也至如暗室屋漏照臨不至大人燭見至隱以合日月之明四時運行

陰陽或戾大人調變之使氣候不失其序鬼神情狀人所難知大人推測之使吉凶有先見之明先天而天弗違後天而奉天時大人知天地之始於有天之先奉天時之運於有天之後如伏羲開天立極畫八卦明易象造書契定歷律先天而作默與天契又如神農嘗百草興耒耜造舟車制琴瑟黃帝垂衣裳造宮室堯舜制禮作樂皆先天而作姑以歷象一事言之日月運行寒暑推遷歷法曰某日陽生矣則葭灰

欽定四庫全書

周易卷之四

五

應時而動某日蟄啟矣則雷聲應時而鳴以至春夏當發生而風雨以時秋冬當肅殺而霜雪乃降斗柄推移毫釐不忒此皆大人知天地之始於有天之先先天而作默與契而天弗能違也至于春之和夏之燠大人教民以時耕耨奉天時之發生也秋之涼冬之寒大人教民以時收藏奉天時之肅殺也是皆大人奉天時之運于有天之後聖人制作與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶天且弗違人與鬼

神其能達之乎漢儒以來註釋多以先天後天之說為渺茫難測之事至宋邵康節又以異端丹經之學撰為先天後天之圖簣鼓後世苟使徒義盡卦果有先天之說乾南坤北離東坎西而文王易其位為後天離南坎北震東兌西則是二聖人自相矛盾何以見文王演易之功況周公孔子繫易亦未嘗有先天後天之分因朱子本義取康節之說後世輩習纂集傳義以康節先天後天之圖離乎其中後學遂深信欽定四庫全書

其說愚故不容于不辨也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡之機者聖人之德甚矣庸君闇臣知進而不知退知存而不知亡至於亢極失國喪位悔不可追重言其惟聖人乎者非聖人不知進退存亡之義

坤上坤下坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也地之勢順順天行也元亨大亨也利牝馬之貞乾為馬坤順天而行如牝馬逐牡馬而行柔順而從貞正而固也君子有攸往君子法坤之德順承乎君而行也先迷後得主利者坤居西南得巽離兌之三陰朋而失東北震坎艮之三陽朋先迷失道也坤順天而行得與羣陽交會後順得常也主利者乾

主義坤主利利非利已之私所以利天下也坤主靜安於貞正則吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地元疆素順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

至極也順地之勢順四通八達極其至也資助也坤亦曰元者順承乎天資生萬物也乾父也坤母也父

不能自生託母以資生也坤厚載物德含无疆坤之
載物重厚德與天合无疆界也乾之德剛健中正坤
之德則含弘光大配天之德以資生品物咸得亨通
也牝馬地類行地無疆者牝陰馬也坤陰道也陰之
類也牝馬隨牡馬而行地之隨天而運也柔順利貞
君子攸行者乾則剛健而利貞坤則柔順而利乎貞
正君子成德之行為人臣者所當法坤之德順承人
君而行事不敢自尊也先迷失道後順得常者坤居
西南先得三陰之朋似乎失道也後順天而行與東
北之三陽朋交會與天為配德綱常之道順終有吉
慶也安貞之吉應地无疆者坤主靜安于貞正則吉
坤之象辭三言無疆者言坤之道直方大順天而行
无疆界之可限也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天體圓故行健地形方隨其勢之高下而載物故曰
地勢坤君子積德之厚而能任重法坤之道也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道
至堅冰也

履踐履也行之跡也馴積習也凝冰之堅也道猶路
也如假道之道初六變陽通卦為復且乾之六陽刺
之已極變而為坤坤之初爻陰氣始變而為復雷蟄
地下不能發聲時至四陽其聲始發一陽之微安能
敵其五陰之盛前漢律歷志曰陽氣伏于下於時為
冬禮記月令十二月水澤腹堅又曰天地嚴凝蓋冰

欽定四庫全書

周易文選

堅陰凝之時乃在陽之後說卦曰乾為寒為冰亦坤
爻之變乾也乾之初九變始象曰陽在下則陰氣見
于上坤之初六變陽象曰陰始凝則陽氣伏于下霜
自九月而降至于十一月而冰始堅霜之積習于道
路至堅冰如小人假道而進積習于朝而至于亂國
履霜之戒人君不可不審之於其初也自古君子小
人何代无之惟人君知人之明大臣薦賢之公故邪
不可干正愚不可害賢堯之時亦有四凶惟堯有知

人之明能亟去之故元凱得以自安都俞咈咈皆无礙也商之時亦有蜚廉惡來助紂之暴武王伐紂始能去之漢自王莽謀竊誦策者五千餘人羣邪並起東都自周福房植立南北之黨而朋黨之釁始萌至末年閹宦之黨充塞朝廷輒控制人君反指正臣為朋黨縉紳之士為之掃地矣至唐李林甫楊國忠汲引小人賊害君子致有安史之亂代宗以來閹宦擅權朋黨之禍又作矣宋初端人正士接武登朝自王

欽定四庫全書

明倫彙編

卷一

安石為相變更新法引用小人呂惠卿章惇蔡卞之徒充塞要路君子為斥遂不啻如叛逆之條善乎司馬光之言曰安石誤矣君子難進而易退小人反是小人得路豈可去之若欲去之必成讎敵後王安石果為呂惠卿等所擠宋國由是而亂履霜之戒小人之幾也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤之形方坤之勢大方大之德坤之道也坤之六二陰中之陰柔中之柔者也安有剛直之義文言曰坤至柔而動也剛六二變陽動而剛健二居臣位一陽能攝眾陰如大臣之德敬以直內義以方外能負天下重大之事不廢習學自无不利地道之光惟此為聖象曰六二之動直以方也為諸爻變動之則但此爻之變通卦為師師主征伐以一將統眾兵在師則當習在坤之德直方大不待習也然則習方大之德

欽定四庫全書

明倫彙編

卷一

何人可以當之如三代之伊傅周召漢之蕭曹丙魏唐之房杜姚宋宋之韓范李寇出將入相无施不可六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞隱德弗耀含其章美可守貞正或從王事雖或无成卒至於有終也六三變謙謙之九三亦曰勞謙君子有終吉正此爻之變也世固有无成而有終者亦有有成而无終者諸葛亮隱德南陽含晦章

美蜀先主三顧而起謀復漢業出師未捷而死事雖
无成出師一表照映今古其心之忠至于有終也明
矣晉桓溫王敦東征西伐似若有成者其心不忠至
于叛逆而无終也故謙德之人含晦章美待時而發
發則成大事業知亦光輝盛大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

四居大臣之位進賢退邪開誠布公何乃至于括囊
无咎无譽九四變陽通卦為猶豫之人安有剛斷之

欽定四庫全書

周易文傳卷四

五

才况坤之摩陰在帝左右一言稍忤禍患立至惟箱
口結舌括縮其囊雖不得譽終亦无咎故爻辭惟曰
括囊不言人臣之職否也雖然括囊无咎此隱者之
事人臣既无剛斷之才當退位隱居无官守无言責
可也苟居大臣之位括囊則不可也如蕭望之久為
漢相閭閻擅權箱口固位反為恭顯所害此則不當
括囊而括囊者也欲其不害得乎

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

繫辭曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄
衣法天黃裳法地此黃帝之制也有虞氏裳始用纁
纁黃赤間色也書曰以五采彰施于五色作服五章
五等諸侯之服冕旒有等後世以黃袍為常者燕居
之服臣下不聽衣黃也坤之六五不言衣而惟曰黃
裳者舉土之正色法地之黃裳也元吉大喜而吉也
文在中者黃中通理也人君有其德居其位衣黃裳
之服文在中而元吉也六五變通陽卦為比比之象

欽定四庫全書

周易文傳卷四

五

曰先王以建萬國親諸侯比之九五曰顯比王用三
驅皆言君德也先儒皆以坤之六五為陰臣道也雖
居尊位不言君德此不知變爻之義也苟使六五不
變而為陽則居定為牝馬之貞安有黃裳元吉之象
且大臣有大德而居君位者如舜禹之禪受湯武之
征伐皆黃裳元吉者也五代無主六軍以黃袍加趙
太祖之身謂黃裳為臣下之服可乎唐遭安史之亂
梓州副使段子璋僭竊而衣柘黃崔光遠牙將花驚

定計之歷代以來皆知黃裳非臣下之服文官曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也黃裳元吉非君德而何

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也乾之諸爻陽剛故以龍稱坤之上六陰柔之極亦以龍稱何也蓋上六變剝陽剝之極陰陰皆見陰極則變為陽矣然陰不能勝陽而與陽鬪與乾之龍戰于野矣野者地之地也其血玄黃天玄而地黃色之雜也天地何以有血如乾為馬坤為牛借血以喻天地之氣漢王莽為太宰唐之安史為藩鎮恃貴盛之極而欲篡漢唐之位與與人君交戰天命弗祐終至喪身滅族其道窮也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六一章乃陰爻變陽之則如坤之六爻皆變則變而為乾矣苟乃臣可變而為君則大臣之勲勞貴戚者當國家大變之時未免有覬覦之心故聖人別立

欽定四庫全書

周易卷之四

五

用六一章如貧賤之人一旦富貴或貴盛之極遭國

家之大變苟不永守貞固未免踰分越職妄起禍端惟其永貞乃可及終也夏禹之時益大賢矣禹薦益于天君薨之日天下謳歌者不謳歌益而謳歌啟啓即位矣而益克守臣職永守貞正以至吉終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方復得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤至柔而動也剛此一語尤見聖人示人文變之義

欽定四庫全書

周易卷之四

五

深切著明至靜而德方坤之義也夫坤地道也妻道也臣道也妻得夫臣得君而有主有主則綱常之道立矣順天之道包含萬物而化光天之時當發生地則承天而發生天之時當肅殺地則承天而肅殺承天而時行者若此

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

虞希

善不積不足以成名惡不積不足以滅身勿謂小惡
不去終至大禍安祿山番落賤夫耳唐玄宗寵之為
藩鎮重臣人言其反玄宗不信一旦有弑君殺父之
禍由辨之不早辨也復冰之戒去小人之機也
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而
德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直不以正則所直者无繩墨方不以義則所方者多
執拘君子敬以直內則心常主於敬義以方外則行
欽定四庫全書

周易文選

卷五

常主於義德不孤者言敬義與人同无孤立之危也
帝舜舉伯禹作司空禹則讓于稷契暨皋陶禹當盛
世德亦不敢孤立况衰世乎坤之為卦陰極之時也
六二變陽以一陽攝衆陰无難孤立漢高祖疾亟之
時呂后問陛下百歲後蕭相公既死誰令代之上曰
曹參可問其次曰王陵可然少憊陳平可以助之陳
平智有餘然難獨任周勃厚重少文然安劉氏者必
勃也此高祖知呂后擅權臣下不可獨任也至如唐

武后之世陰盛之極者也婁師德不能孤立而薦狄
仁傑仁傑亦不能獨任而薦張柬之卒復中宗之辟
所謂敬義立而德不孤乃若伊尹放太甲周公相成
王直方大之德平日素著不待學習自无不利孤立
而行人亦无所疑也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也婁道也臣
道也地道无成而代有終也

六三變陽又居陽位陰雖有美也含晦其章美以從
欽定四庫全書

周易文選

卷五

王事弗敢自以為成功代君之勞也地道承天之時
以育萬物弗敢自以為成代天而有終也書曰臣作
朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝
為又曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之
于外蓋此義也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也

坤之六四變豫雷出地奮豫之時天地變化草木蕃

茂之時而曰天地閉賢人隱何也四居大臣之位近君者也賢者在下阻隔而不能進小人充塞要路在帝左右大臣畏禍不敢直言故有括囊之義夫自開闢以來天地未嘗有閉之時惟凶邪在位君臣之志不通陰陽之氣不交天地所以閉賢人所以當隱如暴秦之時黃綺之隱王莽之世逢梅之避括囊可也乃若四凶在朝舜居相位苟不能去何以為舜嘗觀王莽篡逆尚慮漢之大臣公議其非作策文令五千

欽定四庫全書

周易文選

卷一

人誦之初亦有媿于心也揚雄漢之大儒也居人臣之位苟力不能諫之勢不能諫之則當潔身去位括囊可也而乃依諛王莽作美新之文以美其功德使莽旁若無人肆无忌憚雄有以啟之也投閑之禍將誰咎哉是當括囊而不括囊者也為臣之道可不謹哉

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

極天下之色無出于黃之正通天下之理无出于文之著君子黃中通理盡人倫之至得地道之光與天合矣正位居體美在其中者聖人體段已具位得其正美在其中暢于四支心廣體胖也終于事業如舜禹有其德而禪受湯武有其德而革命美之至也春秋傳曰南蒯將叛筮得黃裳元吉之辭子服景伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占陰三者有關筮雖當未也後蒯果敗晉王敦叛溫嶠庾亮欲舉兵討之筮于郭璞璞曰元吉嶠曰事成矣王敦果敗此以正攻邪而吉也於此可以見占法矣

欽定四庫全書

周易文選

卷一

陰疑於陽必戰為其嫌于元陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃坤之六爻純陰者也本自无陽陰疑于陽者陰之變

至剝已極嫌于无陽也而與之戰故擅陽之權而稱
龍焉如坤之象止為牛而不能變龍猶未離其類也
稱血以明其非龍乾為馬坤為牛玄黃之血以見天
地之雜也嗚呼天下不可一日而无陽无陽則非天
下矣如武后篡唐廢太子為廬陵王竇諸房州廟堂
之上以一婦人駕馭羣臣控制萬方奪陽之權易陰
之柄天下之雜此時惟極天下之无陽久矣於此時
也豈无一夫奮勇以聳其罪告于天下賢賓王亦英
傑士也欲撥亂反正興師復辟告于眾曰一抔之土
未乾六尺之孤安在武后亦畏其言若有變色惜乎
无忠臣與義士以助之卒至其竊位二十有一年向
无秋仁傑張柬之輩忠恥助忠以復中宗之辟幾至
此極易書而為周矣世變之極一至此哉

欽定四庫全書

周易文選

卷九

欽定四庫全書

禮部

詳校官監察御史邱庭訓

通校司副使臣張鼎

禮部官進士臣孫

我對官中書臣李斯詠

應舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

陳應潤撰

陳應潤撰

其氣未暢天造草昧之

而利乎貞正也勿用有

也屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

屯難之世不建侯以

欽定四庫全書

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震以一陽交二陰坎亦以一陽交二陰剛乘既交則

相感說胡為而難生二女不可同居二男豈宜同處

坎之險在上震之動在下二強相敵屯難生矣動乎

險中非貞正自守則不能大亨震為雷坎為雨屯難

之時如雷雨濟旱難方可解但草昧之際非建侯以

治不寧難何可解

象曰雲雷屯君子以經綸

經綸治絲之事經引之綸理之坎不曰雨而曰雲者
雨將作而未成天地昏暗昧時也治難之道君子
經綸如治絲之不亂漢龔遂為渤海守曰治亂民猶
治亂繩不可急也蓋得此義

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴
下賤大得民也

磐桓欲進未進之時初九變比比之大象亦曰先王
建萬國親諸侯也難之世建侯之初人未依比利居貞

欽定四庫全書

周易卷之四

正則吉屯之為卦上坎下震安有貴賤之分變卦下坤
上坎母居子下以貴下賤所以得民但屯難之時人
君欲使渙者聚來者比危者安磐桓未定之際亦須
擇其賢才以居侯位志行一於正而无偏徇之失苟
不貞正則為合之徒得以比之更始之時屯難極矣
膳夫皆濫授官故有竈下養中郎將爛羊頭關內侯
爛羊胃騎都尉之諺志之不正一至于此乃若武王
解難之初建萬國親諸侯訪箕子時式商容蒙以貴

下賤故大得民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

連回也如語辭貞卜也班列也禮記曰女子許嫁笄
而字屯卦坎震二男安有女子六二變陽下卦為兌
少女避難屯如遭如皆險難艱危之地有乘馬者班
列而來上則坎男之剛不為寇盜而求婚媾上剛不
能下柔女子卜之不與為婚至于十年之久正應者
求之方可為婚重戒士君子不可妄進漢之王莽唐
安史之難士大夫不能解難又不能遠避反受其濫
爵有媿于屯之六二者多矣

欽定四庫全書

周易卷之四

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即就也鹿山獸虞田獵虞人也惟獨也凡獵諸獸皆
用虞人惟即鹿而无虞入于林中而即鹿非從禽之
道也唐呂溫作由鹿賦言由此鹿而誘致羣鹿且曰

此鹿每有所致輒鳴不食者累日痛傷其同類也六三變既濟難將解矣解難之道求賢為急然鹿可即而至賢者不以禮聘則不苟從也君子見難不如舍去而勿往往則有吝其道窮矣如鄒食其不待聘召往見漢王掉三寸舌下齊七十餘城韓信忘之而殺降者蘇人以其紹已而烹鄒食其往吝之窮乃至于此

六四乘馬班如求婚媾往吉元不利象曰求而往明也

欽定四庫全書

周易卷四

四

六四變陽上卦為兌此亦女子避難而遭乘馬班如之人來求婚媾在二則不從四則往吉何也六二變節上坎下兌剛不能下柔所以女子守節而不從六四變隨上兌下震剛能下柔得偶之正所以隨而往吉无不利婚媾之明也唐太宗因常何而見馬周之文召周未至間遣使者四輩敦趣及見與語大悅即拜為御史此求而往明也之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

屯難之世建侯之時五居尊位何屯其膏施未光九五變陰通卦為復雷在地中安得膏澤滂沛施諸下民貞卜也周禮凡國大貞卜立君卜大卦則眡萬作龜凡小事泄卜國大遷大師則貞龜然君之德施未光卜小事則吉卜大事則凶也如左傳載南蒯將叛筮得坤之比黃裳元吉子服景伯曰忠信之事則可不然必敗蓋南蒯恃勇而无其德卜大事則凶也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

欽定四庫全書

周易卷四

五

屯難之時上居高亢之地當深居避難安有乘馬泣血之象屯之上卦元屬坎坎為血卦上六變益居難之極損而又損可也不量其力強欲乘馬班如以解難奈何作難之久卒不可解及受其害无可奈何故有泣血漣如之象人君若此何可長久如晉愍帝之蒙難唐昭宗之播遷骨肉離散宗廟傾覆豈特泣血漣如而已哉為人上者奈何不戒

䷂

比上

蒙求我求童蒙求我初筮告再三瀆

清則不告利貞

蒙物之穉也童年之幼也人之幼穉蒙昧未發之時故曰童蒙天生烝民父兄不能自教為之師以教使蒙者昏得而明然後知三綱五常之理詩書六藝之文匪我求童蒙童蒙求我者我有所學人來求我匪我求人師道之尊也凡來求教者如初筮之時至誠祈叩然後神明告以吉凶若再三褻瀆神明厭聽而不肯告訓蒙之法又當一於正則亨通矣

欽定四庫全書

易經

六

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險險而止蒙者上艮下坎也蒙亨以亨行時中者二之剛與五之柔為應也匪我求童蒙童蒙求我志應坎以中男有剛明之才為師艮以少男幼穉之質為童蒙年齒有少長間道有先後五下求于二非二求于五志之相應也初筮告以剛中者為師者

非剛健中正之才不可以訓蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙者初學之人如初筮之瀆神明也為師者既能以剛中之道教之為學者當如至誠溫習苟有所疑隨時請問尚教之諄諄聽之兢兢再三煩數瀆慢于師是曰瀆蒙師亦厭聽而不告也蒙以養正聖功者人非生知自童蒙而學養其正性元非克念作聖之功象曰山下出泉蒙君子以果行育德

欽定四庫全書

易經

七

山下出泉不知其流之所止人之蒙穉不知其心之所適惟務學從師乃知洒掃應對之節窮理正心修己治人之道君子以果行育德又言為師者之事行欲果誨人之心不倦德欲育養才之心不已

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

說脫

蒙之初爻安得為發蒙之師人不自幼穉教之及其長也教則不可入初六變陽下卦為兌兌為口舌教人者必形于口舌利用刑人如啟蒙之時朴作教刑

教之不入不得已而用刑桎梏手足械也人之蒙昧如受桎梏之拘束一旦開悟如說桎梏倘教之不從一向用刑以治之以往則吝矣人君之治民亦然書曰明於五刑以弼五教民之愚頑教之不從不得已施之以刑舜命皋陶為士師曰欽哉欽哉惟刑之恤哉蓋蓋法無民以往則吝周禮以八法治官府先示以刑罰使民不犯下有司訓蒙之道利用刑人以正法者蓋得明刑弼教之義

欽定四庫全書

周易卷二

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

初六為師蒙已發矣二爻為父則有包蒙之義包密也父有度量包容其子擇師之賢者以教之娶婦之淑者以配之子承父師之訓而成人可以克家吉而又吉也九二變比下坤上艮剛柔接也漢之韋賢曰遺子黃金滿籬不如教子一經其子卒至於相宋之竇禹鈞教子有義方五子皆為顯官其吉也可知

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

蒙之為卦上艮下坎皆男也安有女之可取六三變巽通卦為蠱巽之三爻與艮之上爻為應艮之上剛乾之金也故曰見金夫不有躬蓋三不當位上居高亢所應匪正故无攸利蒙之為卦初爻擇師教子二爻納婦克家三言取女又當擇其賢淑者先儒有言曰娶妻而論財夷狄之道也娶婦者不可求富室之女苟或不賢未免凌夫而慢舅姑嫁女者亦不可求多金之夫苟或不賢未免辱妻而反目矣故梁鴻為孟光所擇而為賢妻買臣為妻所棄更適他人豈特行不順而已哉

欽定四庫全書

周易卷二

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠賢也

子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也困而不學民斯為下矣六四變離通卦為未濟未濟男之窮困之甚也然困而聰明者高有不困之日至如困而蒙昧者則為終身之吝獨遠賢者

變卦離之中虛也曹操歎曰生子當如孫仲謀如劉景升兒子服大耳後梁朱溫亦歎曰生子當如李亞子吾兒豚犬耳以豚犬比人之兒子困而蒙昧可知矣

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以從也

蒙以下之坎卦為童蒙之師則上之艮男皆為童蒙矣六五變巽通計為濟濟順之人能教于文師以濟其文吉之甚也順以從者此父愛之驗也漢黃琬七

欽定四庫全書

周易文卷四

十

歲言日食之餘如月之初任延年十二明詩易春秋號聖童黃香九歲以孝著號江夏黃童李賀七歲作高軒過李泌七歲被召號奇童賈黃中七歲被神童及第皆童蒙之吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

變卦當對看師之上六幾蒙故有大君有命開國承家小人勿用之象蒙之上九幾師故有擊蒙不利為

寇利禦寇之義蓋擊蒙亦行師征伐之道詩葛亮有曰漢賊不兩立為漢者禦寇為曹操者為寇蓋禦寇則上下順也

坎上需有孚光亨貞吉利涉大川

需頤也待也上坎下乾以剛遇險未可遽進而臨於險故有需待之義孚信也為需之主以孚信待下乃光輝而亨通貞正而吉也利涉大川如涉川之時待風波平定而後濟貴於能待不欲速進而犯難也

欽定四庫全書

周易文卷四

十一

象曰需頤也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

險在前者水之在天上也剛健而不陷者乾之剛健不為坎所陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉者險在前剛在下初若難行人有孚信光亨貞吉雖蠻貊之邦亦可往也位乎天位以正中者五之剛健之文位乎天位與下之乾剛為應皆正中也利涉大川往

有功者人有剛健之才不濟則已往則有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

需卦上坎下乾不言水在天上而曰雲上於天何也蓋水无上天之理故以雲代水雲上于天需將雨時也君子以飲食宴樂待天之降雨也坎為酒壘亦宴樂之義

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

欽定四庫全書

周易卷之四

三

初九變陰通卦為井上下皆有險渚水則有難巽之初爻屬坤坤為地故需于郊恒久也利用恒待風平浪靜而後濟雖久亦无咎也魏文帝欲渡江伐吳見風濤洶洶歎曰固天之所以限南北也遂歸蓋得不犯難行之義

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

下卦變離離中虛沙虛土也近水者也行說文曰水

朝宗于海增韻曰水溢也當水溢之時不可渡濟故

需于沙二居臣位必有危急而求濟晉祖逖為將軍

渡江流擊楫誓曰不清中原而後濟者有如此江此

小有言而以吉終者忠臣之言也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三變兌通卦為節上坎下兌澤居洩水間故有需于泥之象如寇之近乎朝廷而未入乎朝廷故曰災

欽定四庫全書

周易卷之四

三

在外也自我致寇敬慎不敗者如我所治之地而有寇盜我當敬慎法令以治之不至于敗事也後漢張敞為京兆尹長安市偷盜尤多敞捕其偷長令致詰偷以自贖偷長歸以赭污小偷之衣吏捕數百人窮治致法由是盜息

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也需之上卦元屬坎坎為血卦六四變夬夬決也夬之九

四亦曰臀无膚得非需于血之義乎出自穴者坎之

險自上而入上六既入于穴則六四出于穴矣需之為卦下剛上險九三之寇至于泥塗而易治九四之寇出于巢穴其勢危矣四居大臣之位有剛決之才以治之庶幾羣寇順以聽命如唐太宗時李靖以勁騎三千蹀血邊廷遂定定襄帝曰李靖之才古未有輩足深吾渭水之恥矣頡利遂降

九五馬于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中也

九五變泰剛險之惡寇盜之難皆已解矣大臣削平

欽定四庫全書

周易卷之四

需

禍亂奏凱而還者苟不以酒食宴樂之何以得其歡心然飲食貞正則吉不可過度得中正之道也如唐郭子儀平安史之亂自涇陽入朝肅宗御安福門侍之命子儀樓上行朝見之禮宴賜甚厚得君臣交慶中正之道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

坎中有穴上則入于穴矣上六變小畜上卦為巽異

順之臣不能治寇需待已久犯難而行入于穴矣有不速之客三人來下卦乾之三陽也乾陽剛健力能解紛人君平日所敬臨難之時不速而來如漢高祖會楚王于鴻門入穴時也項莊項伯舞劍樊噲排闥非剛健之人救其危急則高祖幾陷于虎口矣未大失者蓋亦以此

䷄

此下訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大

川

欽定四庫全書

周易卷之四

訟

訟者爭之端求辨曲直者也凡訟者須孚實誠信辭不可誣且室憲于中求人辨明未知上之人果能與之辨明否又須兢惕危懼不可慢忽訟果有理亦當中止則吉若爭訟至終如兩虎相鬪勢必俱傷終則凶也利見大人求在上之大人以決訟不利涉大川懼犯難也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

易卦取義上剛下柔下剛上柔皆无訟至于訟卦上之乾剛既健下之坎陷又險險而健而強不相下故訟但訟之為義又當字實不可誣解如室塞者以求明統傷于心不敢慢忽但訟中止則吉剛來而得中二五之剛皆得中也訟不可成訟終則凶也利見大人以辨曲直苟不中正則以直為枉以枉為直何以決訟不利涉大川入于淵者訟之不直陷于坎之際也

欽定四庫全書

周易文選

上

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天左旋而西行水下注而東流此天與水違之象以水之險逆天而行故有興訟之義君子作事謀始不妄與人交不妄與人爭必至于无訟

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初六變陽下卦為兌兌為口舌故能辯明通卦為履

決獄之人如履虎尾之險苟決之不當為虎所傷不承所事小有言者子曰片言可以折獄者其由也與凡訟之人內有不平求直于我片言折獄則無情者不得盡其辭何在乎多言也訟不可長其辯明者獄貴初情久則有變既與辯明不可遂留而不決也且聽訟之事臣下所職歷代以來人臣能決獄者何可勝數漢昭帝十四歲即位而能辯上官桀訟霍光之詐人君折獄之明者蓋亦難乎其入矣

欽定四庫全書

周易文選

上

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

克勝也二與五敵以坎之險敵乾之剛以下訟上不勝可知九二變陰通卦為否否之六二小人吉大人否亨亦不克訟之義訟既不勝歸而逋逋邑人三百戶小人也无眚者无災眚也諸侯爭國邑人无眚歸而逋逋畏天威也如虞芮之君爭田不決相謂曰西伯仁人也盍往質焉入其境耕者讓畔行者讓路曰

嘻吾儕小人也退以所爭為閒田不爭訟也自下訟上如周鄭交惡惠至微取此又過於終訟之內也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

食舊德食其君之舊德如立其朝而食其俸感其德也一旦為人所聞見疑而不用我焉敢訟之惟貞正

危厲常不自安終至復吉德與之從上事君臣相疑亦无成也六三陽變下卦為巽臣有巽順之德故能

欽定四庫全書

周易卷之六

六

從上而吉也如樂毅之於燕昭王食其舊德深矣嗣

王信讒而不用苟使與之從王事君臣相疑而无成故毅歸趙以存燕王之舊德此從上吉之義也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

命人君所賜之爵命也渝變也四近君位此亦有官守而訟者九四變陰上卦為巽通卦為渙巽順之人訟既不勝事亦渙散復其爵命而歸使人渝變初志

相與改過安于貞正則吉宋寇準鎮秦氏有憾登聞鼓訟準者上以問宰相王曾曾曰長安故都民心豪舉若寇準重臣或以訟解則後人何以鎮服上意釋然降詔以諭之此復即命渝安貞吉之義也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五為聽訟之主太剛則暴太柔則弱惟中正之人可以聽訟世之人臣多有无私心而好惡不當於理者是正而不中亦有好惡當於理而有私心者是中而

欽定四庫全書

周易卷之六

七

不正二者皆不能聽訟九五變陰上卦為離文明之人而能中正聽訟乃吉詩之甘棠美召伯之聽訟也

後世法焉如漢之兩魏召杜龍黃唐之王魏姚宋章賈宋之韓范杜趙包張善于聽訟者也子曰聽訟吾

猶人也必也使无訟乎此元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

鞶帶命服之飾束帶也褫奪也此亦有官守者之訟

上九變陰上卦為兌兌為口舌故能變明或錫之鞶帶終朝三褫之初以其直錫之鞶帶後知其曲一朝而三褫之苟使因訟受服亦不足敬宋趙太宗以趙普專權欲聞其過召學士齊儀謏言曰普開國之勲既而召學士盧多遜嘗有憾于普又喜進退遂力攻普之短誣辭以訟之由是貶普出鎮河陽多遜獲受參政之服自謂榮矣後普入相多遜系有荊州之行此亦訟受服不足敬者多遜之謂歟

欽定四庫全書

周易元覽卷四

坤上師貞丈人吉无咎

行師之道以正為主丈人爵德齒俱高者師兵之長也與師動眾非尊嚴之丈人不足以統之如周之尚父方叔漢之趙充國周亞夫蜀之諸葛亮唐之郭子儀裴度宋之韓琦范仲淹可當丈人之稱出師本凶儀裴度宋之韓琦范仲淹可當丈人之稱出師本凶至于吉而後則无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師之二爻一陽攝衆陰居大臣之位有尊嚴之德而能行師動衆湯伐桀武王伐紂師出以正則可以王矣若大臣為將承君之命而行師者則輔君以王天下剛中而應二之剛與五之柔為應行險而順下坎上坤也兵特凶器征伐以毒天下然所征皆凶惡不庭之人所以民悅而從之如東征西怨南征北怨民惟恐王之不先征也何咎之有

象曰地中有水師君子以容民畜衆

欽定四庫全書

周易元覽卷四

水在地中有所容畜君子觀其象容保其民畜聚其衆

初六師出以律否臧山象曰師出以律失律凶也古切初六變陽通卦為臨出師臨陣以節制號令為重苟節制不嚴號令不明謂之失律否臧不善也失律之師雖勝亦凶桓溫伐蜀吏張鳴進鼓健倖而勝李勢雖降溫終以失律而敗可不謹哉

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉利天寵

也王三錫命懷萬邦也

兵凶器也聖人不得已而用之師主殺伐逮盡亦自損傷在師中吉不欲盡殺伐之權如舞干羽而有苗格師中之吉也不戰而勝安得有咎且師陰道也九二變陰過卦為坤坤之六二大臣之尊師之丈人也王三錫命寵之至恩之隆也漢文帝勞軍至周亞夫細柳營軍門都尉曰軍中聞將軍令不聞天子詔帝曰嗟乎此真將軍矣向者灞上棘門如兒戲可乎帝之重將親自勞其營宜特錫命而已但行師之道賞一善足為萬邦勸罰一惡足為萬邦戒賞罰之明行師之大柄也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿衆也尸主也六三變陽下卦為巽以巽懦之人而欲衆主其師安得有功春秋河曲之師趙盾為將而令出于趙穿郊之師荀林父為將而令出于先穀此輿尸之過也唐用宦官為監軍制其兵權將不得專

欽定四庫全書

周易卷二

三

如韓全義敗于蔡杜叔良敗于陳皆監軍之禍也如郭子儀為將尚為魚朝恩程元振所毀宜官監軍欲師之不敗得乎

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四變解此必解難之師僖公四年春齊侯以諸侯之師侵蔡遂伐楚責之曰爾貢包茅不入王祭不供无以縮酒師進次于陘夏楚子使屈完如師師退次于召陵以聽楚成皆善之也左傳凡師再宿為信過

欽定四庫全書

周易卷二

三

信為次六四變陽上卦為震長子本可帥師二既主兵承天之寵王錫命矣五欲爭主而不獲四不當位而無權故左次其師不敢進也用兵之道量敵而進知難而退兵以不血刃為吉春秋書次皆善之也夫失常者一勝一負兵家之常左次无咎兵之常也諸葛亮師出嘗屯五丈原累月不進司馬懿按兵不動亮遺懿婦人衣幘挑戰兵不交刃蓋得左次无咎之義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

田有禽害稼穡者也國有寇害生民者也利執言如陳恒弑其君詩討之孔子雖无征伐之權言於朝廷亦无咎也六五變陽通卦為坎九二之坎既為長子以帥師則六五當為弟子矣先儒說易多以二為臣五為君五當為長子以帥師殊不知行師之道以王先錫命者為主故師之象曰剛中而應行險而順二

欽定四庫全書

易經

卷二

為師之主明矣史載齊司馬穰苴將兵扞燕晉之師

苴曰臣素卑賤願得君之寵臣國之所尊者以監軍

景公使莊賁往苴與賁約會日中於軍門苴先馳至

軍立未下而賁賁賁多時乃至苴遂斬賁以徇三軍

士皆震懷服之此則為弟子與尸使不當者雖正亦

山之戒

上六夫君有命開國承家小人勿用象曰夫君有命以正功也小人勿用必亂邦也

諸卦上爻居无位之地何獨師之上六有大君之命開國承家之象上六變蒙蒙之上九亦有擊蒙禦寇之象蓋蒙之變師也班師之後行賞論功漢高祖開國論功以蕭何為第一其餘列爵分土封侯十有八人丹者鐵券藏之宗廟以正功也封一雍齒而忠臣勸戮一丁公而小人懼蓋得開國承家小人勿用之道秦始皇豈非開國承家之君而用趙高李斯之徒以亂邦蓋不知小人勿用之義

欽定四庫全書

易經

卷二

比卦

比卦

比卦原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也比卦自坤之六五而變以一陽攝眾陰居

尊位得眾人親比之象推原其卜筮有元吉永貞貞

正之道方可為比之主吉而无咎不寧方來者如商

紂暴虐天下周武王為比之主不期而會者八百國

是不寧之方皆來親比後夫凶者如禹會諸侯于塗

山防風氏後至而戮之此後來夫凶之義也

中也不寧方來上下應也後夫其其道窮也

比吉也人所親比有吉之道也下順從者衆陰之從上也原筮元永貞者君為比之主故常卜我之德可以為人之所親比否人之來比者亦當卜所比之主可以永久貞正否君臣相孚故得无咎以剛中者九五之剛中也上下應者五剛二柔也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水比于地如民之依比于君也夫四海之廣兆民之

欽定四庫全書

周易卷之六

比

衆人君豈能獨治所以建萬國親諸侯為比之主也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

易之中孚皆以陽爻為正應故上下孚信比之內卦元屬坤初爻陰柔安有盈缶之孚初六變陽下卦為震通卦為屯震之陽爻剛健與上卦坎中為應坎小壘也故得有孚盈缶之象君臣既能相孚何咎之有終未有他吉者如離亂之時人依比主其初來者未

能擇其賢否其終來者不苟進必有誠實寧信之人如武王伐紂訪箕子而得商之九疇延攸子而歸商之祭器以至漢高召魯兩生得孔壁之書勝伏生而得古文尚書皆終來有他吉之義

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二變陽通卦為坎內卦坎之陽居臣位應外卦居位坎之陽則貞正之吉也比之自內者如貴戚之卿世祿之家賢淑父兄可以比于內不必求外比也不

欽定四庫全書

周易卷之六

比

自失者骨肉相依君臣相孚无自失之患如春秋祁奚舉子祁午君子謂立其子而不為比以至謝安薦其姪為將狄仁傑薦其子為丞韋貫之舉其子以自代皆比之自內也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

人之可親比者惟君子耳不幸而比於小人安得又有匪人之稱匪人者非人類之人也貌則人心則獸其惡之極又不可以小人形容也六三變艮為闕

寺閹寺之徒又匪人中豪惡者也通卦纂為君子居
寔難之時亦當擇人親比漢唐以來多有依比閹宦
而得倖者如荀勗娶宦官唐衡之女怙勢擅權終為人
所鄙比之匪人不亦傷乎良可慨歎

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

上卦為外外比者內无貴戚世祿之兄可比惟比
于賢者而已六四變萃萃聚之初亦當外比於賢以
從上如管仲之比于鮑叔越石父之比于晏嬰陳平

欽定四庫全書

明倫彙編

九比于艱無知容之比于郭林宗于小人也此下謝

安皆外比于賢可以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之
吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五居尊位為比之主顯比之吉君德已著于天位矣

王用三驅失前禽者禮曰古者天子諸侯无事則歲

三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖无事而不

田曰不敬田不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不

掩羣天子之田圍合其三面前開一路使之可去不

忌盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入

者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也成湯祝網

得其義矣文王蒐田以時仁如騶虞則王道成也王

者顯明比道舍逆取順前禽之失仁德已著邑人不

誡上使中者人君以德化下使之中正不偏遠近如

一邑人觀上之德自來親比何待丁寧告誡而後比

之不誡而比吉之道也位正中者坤之六五變比以

欽定四庫全書

明倫彙編

卷九

一陽攝眾陰得黃裳元吉之象故曰文在中也此之

九五變坤位以正中但九五變陰陰主殺伐五居尊

位假田獵以耀武示其用命與不用命者順則取之

逆則舍之不可苟合曲從以求人之比已也爻變之

取義不同若此

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

乾之用九見羣龍无首吉者蓋乾之六爻皆變為坤

如國有大事卜立君卜大卦之時臣下不可為首為

首則為纂逆而山无首則吉比之上六變觀上之觀下擇其可比之人下之觀上求其可比之主蓋離亂之世无君之時當求具有德者以比之苟无可比之主則未免羣聚為盜故比之无首則山累秦之時陳涉張耳之徒起兵烏合而不求具有德者為比之首終至于敗无所終也

上小畜有密雲不雨自我西部

欽定四庫全書

周易卷之四

畜止也小畜以一陰畜五陽風力之輕也大畜以二陰畜四陽山力之重也大抵陽唱而陰和則雨陰唱而陽和則不雨自東自北而風震坎之陽也陽唱則雨自西而自南而風兌離之陰也陰唱則不雨密雲不雨自我西部陰唱而陽不和安得有雨小畜以一陰畜五陽陰止陽之義臣止君之象故能亨通孟子曰畜君者好君也蓋取義如此

象曰小畜乘得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西部施未行也

小畜以四爻為畜之主故曰乘得位而上下應之健而巽乾上有巽也二五皆陽故剛中而志行密雲雖不作雨而我風力之往終未能息亦猶人君雖不聽諫而人臣進諫之心終未少怠惜乎風之起于西部所施者不得行其雨亦猶人臣有剛介之才遭時之不遇所施者不得行其志故大臣之進諫不聽不得行其志者每以密雲不雨為歎

象曰風行天上小畜君子以懿文德

欽定四庫全書

周易卷之四

風力之行于天上止能小畜其君君之剛健天威有不可犯者自非懿美其文德者不能畜君也如伊尹之訓太甲傳說之告高宗以至周公之戒成王魏徵之諫唐太宗皆文德之懿美丁寧反覆以畜君也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

初九變陰通卦為巽巽與之言人君易從大抵諫君復君於道而已苟人君所行非道人臣力止之以復于道則吉何咎之有如汲黯之諫漢武帝曰陛下內

多慾而外施仁義奈何欲勒唐虞之治乎觀微諫不望厭陵而望昭陵太宗泣為之毀觀此皆復君於道也非若後世諫臣吹毛求疵以計為直者善乎程顥之告宋神宗曰使臣拾遺補闕裨贊朝廷則可使臣擬拾臣下短長以沽直名則不能神宗深歎賞之蓋得復自道之義焉

九二章復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽連引也九二變陰通卦為離離中葉弱二居臣位

欽定四庫全書

周易卷之四

主

无剛果之才連引朋類以諫上如拔茅連茹之牽引朋類以畜君苟諫不聽亦不自失如漢鮑宣為司隸校尉以推挫宰相下廷尉博士弟子王咸舉獮曰欲款鮑司隸者會此獮下會者千餘人宣得以減死此牽復吉之義也宋陳升之交結宦官為樞密使諫官趙抃諫不聽引唐介呂晦范師道同心以諫之諫雖不聽終不自失也

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

說脫同

賢臣之諫君亦猶賢妻之諫夫也小畜上巽下乾則能下柔安有夫妻反目之象九三變陰下卦為兌二女同居夫或為妻所制夫妻反目矣輻車中之輪輻既脫車曷能行三不當位不能畜君以復于道反復擅權制君如梁冀之於漢賈充之於晉盧杞之於唐脅君以行威福豈特反目而已哉大畜九二亦曰與說輻二爻變實上剛下柔故无夫妻反目之患

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

欽定四庫全書

周易卷之四

主

人臣有孚信之誠畜君不聽至于叩頭流血就惕之心出乎其中君見其忠亦不之咎如漢薛廣德以血汙車輪辛慶忌救朱雲叩頭流血皆犯顏極諫求上之合志六四屬巽本无剛健之才通卦變乾故有有孚血去惕出之剛健

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也

學如手之拘牽牽引相從也九五變陰上卦為艮艮為手故有學如之義通卦為大畜五陽變陰居五之

尊位能受臣下之畜其當可知書曰臣哉鄰哉人君苟能聽諫臣下相率以進忠言如唐之王魏宋之韓范畜君以道不獨人君之當臣下亦當此有爭擎如之義也

上九既雨既處高德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜卦辭曰密雲不雨蓋風在天上也上九變坎通卦為需水在天上雨胡不作雨既作矣得其所出尚

欽定四庫全書

周易

卷二

得載者小畜以陰畜陽臣正君畜君之道嘉尚其德

積中如載物之重婦貞厲者人臣而行妾婦之道阿

諛順旨不能盡言責之職雖得貞正亦危厲而不安

月幾望陰道之將盛矣苟君子而行妾婦之道動則

凶矣有所疑者不獨人君疑之臣下見之亦疑之也

如嚴光致書于侯霸曰懷仁輔義民心悅阿諛順旨

要領絕蓋得畜君之道歟

三

乾下履虎尾不咥人亨

履踐履也人所行之迹也虎山獸之名噬物之獸也堅齧也履卦與小畜相類皆一陰五陽之卦也但小畜四爻近君故能畜君之道履則三爻陰柔上為四爻所間下為強臣所制不能畜君苟有欲言未知近君大臣肯容其言否故足將進而趨起如履虎尾之狀惟恐陷于虎口至于履虎尾不為其所齧最慎之至乃亨通也

欽定四庫全書

周易

卷二

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

履以三爻為主一柔而履五剛如履虎尾之狀兌說

也說而應乎乾下兌上乾也雖履虎尾不至于咥人

乃亨剛中正乾陽之剛而居尊位位中正也履帝位

而不疚疚病也人臣履虎尾而无險人君履帝位而

无病所以光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下尊卑有序也辨上下兌之口舌能分

辨也定民志乾之君德能安民也

初九素履往无咎象曰素履而往獨行願也

素條通誠也人之有素行誠實者不畏強禦徒步而往略無所畏初九變坎有剛健之才故能素履而往若伯夷者特立獨行不可仰望如郭子儀單騎見回紇段秀實以跛卒入郭營素履而往亦不可企及此君子獨行之志也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

欽定四庫全書

周易卷之四

三

士君子居亂世不出戶庭如幽人貞吉可也何乃至

於履道坦坦下為虎所噬九二變陰下卦為震震為大塗非荆棘之路故可以避虎尾如漢起黨獄之時士大夫陷于虎口者何限而徐揖獨行京洛間不為羣閭所害蓋其素履誠慤如幽人之貞正上交不諂下交不瀆如履康莊之衢而不自亂蓋得幽人貞吉之道

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象

曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

眇不能視而強欲視不足以有明也跛不能履而強欲履不足以與行也此爻乃乾之三爻之變乾之九三變柔以柔履剛故有終日乾乾夕惕若厲之象履之六三變陽以剛履剛故有履虎尾咥人凶武人為于大君之象皆志剛之禍漢之韓彭唐之安史皆武人也人君任之以將託之以重鎮一旦悖逆欲為大君其志剛暴安知履虎尾之義

欽定四庫全書

周易卷之四

三

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

愬愬畏懼貌六三變剛履虎尾則有咥人之凶九四柔巽柔巽之人雖履虎尾不為其所咥蓋能愬愬畏懼敬慎之至終至于吉然則畏虎者免禍而已而曰志行何也蓋妻師德伙仁傑立于惡人之朝外視若柔內實剛介故能免禍能復中宗之辟志行也如郭子儀有病盧杞來問安否子儀恐家人見其狀貌醜

陋屏去家人曰此人若得志吾族无遺類矣故子儀不為盧杞所害蓋得惡惡終吉之義

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬法也夬履法虎之噬人者不曰虎而曰履首文也人臣大惡在朝殿君罔上如虎之蹈于要路履之則遭其噬法之失措亦受其殃九五變陰通卦為睽當睽之時權臣侈肆君臣之志不通不啻如騎虎之危苟不決去何以為治夬履之君雖曰貞正亦危厲而不

欽定四庫全書

周易卷二

夬

安張綱指梁冀曰豺狼當道安問狐狸張綱不得大臣之權斥而不去累為梁冀所害曹操縛呂布急曰縛虎不得不急操雖大臣扶天子以令諸侯故呂布為其所縛而不能反噬也夬履之難若此

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

下卦六三屬兌則有履虎尾噬人之凶上九變兌乃有視履考祥之吉何也人臣之在朝廷步不敢妄行者人君亦知之朝廷用人當視其平昔之踐履考其

行事之休祥使之周旋在帝左右此元吉美人君之知人喜臣下之有慶也宋仁宗時漳州臣竇私藏胎為闕吏所搜太守而下輕其佑而悉自私自馬時唐介以言事謫為潭倅分珠嶽發奏方入上曰唐介必不肯賣案且奏覆覽之果然蓋唐介剛直廉潔人君平日視其踐履考其禎祥故於衆濁獨清之時知其賢也

欽定四庫全書

周易卷二

夬

周易文變易經卷二

欽定四庫全書

周易文變易經卷三

元 陳應潤 撰

 泰乾下坤上小往大來吉亨

泰通也時之治也小往小人之往大來君子之來小人道消君子道長之時也吉亨通君子得志之日也蓋天地无否不知泰之為治天地无泰不知否之為亂乾自始之一陰長至三陰而為否坤自復之一陽長至三陽而為泰陰之消小人之道日衰陽之長

欽定四庫全書

周易文變易經

君子之道日盛繫辭曰作易者其有憂患乎當文王與紂之事耶聖人於憂患之中觀世道之盛衰君子小人之情狀故於泰否剝復等卦詳書之使後世君子觀時之消長趨吉避凶免為小人所害非特為卜筮設也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

當泰之時天氣下降地氣上騰天地交而萬物通也

君明臣良上下交其志同也乾卦在內坤卦在外君

子居乎內小人居乎外君子引類而進道之長也小

人逐類而退道之消也此天地交泰吉亨極盛之時

也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民時義通相左右皆占卦

后入君也財與義同制法度財成天地之道贊化育

欽定四庫全書

周易文變易經

輔相天地之宜左之右之使民同歸于泰

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

拔攻而舉之也書曰包匭菁茅祭祀藉用白茅取其

潔也楚辭以蘭茝比君子茅蘭之類也茹根之連也

彙類也征升也君子逢泰之時苟得進用尤連引其

朋類以進如拔茅之連根也王制曰升於司徒不征

于鄉升於學不征於司徒征則吉甚言賢者之不苟

進也志在外者我既升矣恐在外之君子不得進用

引類而升欲使野無遺賢也初九變陰通卦為升升進之說無疑矣如呂望申公之老亦侍人君微聘而后升不肯苟進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得高于中行象曰包荒得高于中行以光大也

此周語文法周公所作爻辭明矣包荒寬宥貌不剛也用馮河威勇貌不棄也不遐遺无偏也朋亡無黨也言君子不剛不柔无偏无黨庶幾乎中庸而行也

欽定四庫全書

周易大義卷四

三

九二變陰下卦為離離之文明剛柔相濟所以得高于中行以光大也人徒知浩大之世易為力殊不知治泰之臣難為功堯舜之時泰之盛矣而猶有象恭滔天巧言令色孔壬之人在帝左右以為君子害故元凱之賢不能自進而非堯舜之聖禹皋稷契夔龍之賢以治之未知泰之果能全盛否象至不仁封之有庫包荒穢也舞干羽而有苗格不遐遺也用馮河之勇而誅四凶去其朋邪之黨也後世稱太平之治必

言堯舜者以其事業光輝盛大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

陂傾也復還也天下之理未有平而不傾者亦未有往而不返者否之久既復于泰之久守之不固恐亦至于否也三處泰之盛天地交際時也苟不以艱難貞正之道處之安得無咎得泰之久也九三變陰下卦為兌兌說也孚信也我以正道治之勿恤其人之

欽定四庫全書

周易大義卷四

四

信與不信惟食其有福善之人同以治泰可保泰之久也昔太康恃泰之久盤于游畋十旬勿返五子乃作歌曰訓有之內作色荒外作禽荒甘酒嗜音峻宇雕牆有一於此未或不亡唐太宗嘗曰房玄齡從我定天下見創業之難魏徵與我安天下見守文之不易然創業之不易既往矣守文難方與公等謹之益得治泰艱貞之義

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以乎中心願也

翩翩疾飛六四變陽通卦為大壯下卦之乾與上卦之震為鄰陽氣翩翩而長大抵治泰之臣剛柔相濟可也大壯則過乎剛矣過剛則好勝好勝則侈心生而失實大實則不富矣人能節儉則富通國所知不待告戒而後孚信也如晉石崇王愷羊琇之徒以奢侈相尚家雖富而名實資未相登進九地起樓臺家雖貧而名實富四居大臣之位而治泰之臣能

欽定四庫全書

周易卷五

五

去泰從儉安于泰道可乎人心之願

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也帝乙商之賢君相歸妹之時占得此文之變泰之上卦三爻皆陰安有元吉之象六五變需需之家曰有孚元吉貞吉位乎天位以正中者正此文之變也人君居泰之時行泰之道盡憂勤之心毋怠荒之志則受天福祉大善而吉中心得以行其所願欲也昔晉許邁造郭璞為之筮得此文璞曰君元吉自天宜學

仙道蓋元吉自天非常之福璞恐其因是而有異圖故以學仙之說喻之過其非心此卜筮之良者也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

掘隍之土積而成城亦猶去否之道轉而為泰至于上六處泰之極不能保守泰道復變于否亦猶崩城之上復填于隍此無平不陂之義凡兵衛守城城既崩矣師則勿用惟告命于邑人以相保守雖正亦吝

欽定四庫全書

周易卷五

六

者恐邑人保守之不能久也上六貴元位高無民雖有告命人勿聽之其命亦亂但上文變陽通卦為大畜為陰所遏故君道不能自遂夫治泰之君臣居安慮危居存思亡至于城郭甲兵之事時復脩繕以備不虞今也城復于隍是君臣耽於逸樂而不知懼如唐安祿山之亂河朔諸城一時瓦解此否極之時也雖然人君為治在德不在險泰始皇欲為子孫萬世之業築城萬里以固金湯夫何不數年間人心一破

城皆于眾嗚呼人君保城之堅不如守德之固也

三三坤下否之匪人不利君子貞大往小來

否塞也時之亂也否與泰相反泰則小往大來否則

大往小來泰則吉亨否則不利君子貞蓋小人道長

君子道消之時也不曰小人而曰匪人小人雖是非

不公臧否倒置至于親愛羞惡之心有時發見不能

全泯至于匪人肆無忌憚不知大理人倫為何事所

謂匪人者貌則人心則獸非人之類者也此等惡類

欽定四庫全書

在帝左右豈容一君子以立于朝不利君子貞貞卜

也當此之時君子當隱不可卜也卜雖吉亦不可進

用也進則禍不旋踵矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽

内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

天地之氣不交萬物不能化育君臣之志不通萬邦

不能寧君小人在内君子在外何如其時否之極也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

君子居亂世當節儉其德以辟患難何可榮以祿邦

無道富且貴焉耻也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰之初九拔茅茹以其彙征吉者惟恐野有遺賢其

志在外也否之初六亦曰拔茅茹以其彙貞吉亨者

小人引類而進其卜亦吉亨但其志在君而不在外

如閹宦仇士良請老謂諸閹曰天子不可令閒暇閒

欽定四庫全書

暇必觀書見儒人減玩好省游幸吾屬恩且薄而權

輕矣莫如殖貨財盛鷹馬日以趨獵聲色盡其心使

不得息則萬機在我此小人惟恐不得君所以志在

君而不在外也初六變陽通卦為无妄无妄之時小

人妄行君子不敢妄動也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

包容凶惡承順阿旨小人行之則吉大人行之則凶

大人居否之時而能亨通者潔身遠避否亂其羣如

逢萌挂冠梅福隱于吳門市卒張九齡避于曲江裴
度之懸于綠野否而亨者也六二變陽下卦為坎陷
險之中可不慎哉

六三包羞象曰包羞位不當也

小人道長至此已極其盛小人無忌憚凡可羞之事
包藏其醜靡所不為如唐郭宏霸為魏元忠嘗冀宋
之問為張昌宗奉溺器問朝隱為武后代為犧牲此
皆匪人所為有為小人所不為之事六三變陽通卦

欽定四庫全書

周易卷之四

為遯幸其位之不當故君子不為其所害

九四有命无咎時離祉象曰有命无咎志行也

自九四以上乾之三支皆言君子者否極漸至于泰
矣大臣居九四之位有命受人君之爵命也時類也
離祉也祉福也君子居否之世受命而无咎者欲使
同類之人離其福祉受其爵命如唐武后之時否之
時否之極也妻師德能薦伏仁傑仁傑薦張柬之卒
復中宗之辟其志行也九四變陰通卦為觀上之觀

下欲得其治否之臣下之觀上欲求其治否之君
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉
位正當也

六二以小人之黨盛故大人否亨五居尊位治否之
主九五變晉皆有康侯之德得否之道故小人之黨
得以休忽之然則休否之道若何小人惟尚貪墨如
梁冀之賂元載之金因其貪墨而治之則小人之黨
休矣其亡其亡此其字指小人而言也古者未有錢

欽定四庫全書

周易卷之四

陌諸幣貨賄惟有苞苴成湯禱雨有曰苞苴行賂苞
桑苴直絲麻之類也小人之所以亡者係于苞桑之
貪墨也君子居安慮危居存慮亡潔已正人不得不
以苞桑為戒後漢張恢坐駐伏法賈物詔班羣臣惟鍾
離意得珠璣悉委于地曰此雖穢之寶誠不敢拜蓋
得係于苞桑之義

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九變陰上卦為兌兌說也故有先否後喜之象否

至此已極否當傾矣先否者君子憂小人之黨威後

害者君子喜小人之黨傾也否終則傾理之常也后

漢閹宦張倫輩擅權殺戮大臣君子憂夫小人之黨

盛後重草入朝盡殺羣閣君子喜小人黨之傾也

三三

下同人于野亨利涉大川利君子貞

同人同心同德之人也上卦否既傾矣為入上者知

為惡之小人不可用故求同心同德之人以同治然

不求之於朝市而求之于田野者恐邪佞之人尚在

欽定四庫全書

周易卷之四

朝市親戚相依宗族交為舊政不改餘孽高在故遠

求于野欲使舊染汚俗咸與惟新求之之切野無遺

賢矣不特賢者亨通利涉大川君臣有剛健之才不

畏險阻雖大川亦可利涉貞卜也蓋求賢之時利君

子之卜不利小人之卜以其人君之賢否也否卦曰

不利君子貞正與此卦相反也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也唯君子為能通天下之志

同人柔得位得中而應乎乾曰同人聖人先言此文

自乾之九二而變曰同人繼之曰同人曰同人于野

亨者言同人之義自此發也利涉大川乾行者言上

卦乾行之健雖大川可涉而无畏文明以健中正而

應君子正者言下卦離之文明二剛一柔而健也二

爻之柔居中而正與上之五剛為應君子之正應也

唯君子能通天下之志使野无遺賢也嗚呼人之有

欽定四庫全書

周易卷之四

才有德志欲見用於君不幸生於草野上无親戚朋

友之依下无蟬蛻蚍子之援不有文明之主以聘用

之則與草木同腐求同人于野通天下之志也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天不能自明借日月星辰以代明君不能自治求賢

哲使大以同治君子觀同人之象分類族序辨別物

理君子同心德何憂不治

初九同人于門无咎象曰出門同人无咎也

初九變陰下卦為艮艮為門闕故有同人于門之義
賢哲在門聞上有聘賢出自國門而得同心同德之
人故无咎如燕昭王築臺求賢郭隗先至曰請自隗
始此亦同人于門之義

六二同人于宗各象曰同人于宗各道也

六二變陽通卦為乾宗族類也求同人而先於宗族
人君苟不見疑臣下亦疑之謂其不舉賢而私于宗
族也此各道也孟于舉季孫之言曰異哉子叔疑使

欽定四庫全書

周易卷之三

已為政不用則亦已矣又使其子弟為卿人孰不欲

富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉以罔市利也是
亦同人于宗各道也之義

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵
剛也三歲不興安行也

山林隱逸之人有忍死不肯應召聘者如介子推抱
樹池柳閉門者何限不幸遭凶暴之君如公孫逐微
李業不起遭尹融持毒酒以飲之豈但伏戎于莽而

已同人下卦元屬離離有甲冑兵義之象九三變震
震有往葦法躁之義賢人避之久各安行其志也
九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉弗克也其吉則
困而反則也

墉城垣隱者治其高墉而深避之如段干木踰垣而
走人君弗能攻也義弗克也所謂吉者則困以待之
冀其久而應聘乃復其常聘之則也九四變巽有為
高為進退之象故有乘其墉之義

欽定四庫全書

周易卷之三

九五同人先號咷而後笑大師尅相遇象曰同人之先
以中直也大師相遇言相尅也

號咷

同人不肯應聘者有先號咷而泣者人君以大師臨
遇之與之相遇可笑也歟先之以不應聘者中直也
後聘之以大師者不得已而起也九四變離離有甲
冑干戈之象離之六五亦有出涕沱若戚嗟若之義
與此爻互相發揮後漢樊豐南陽順帝備玄纁微
之固辭切責郡縣英不得已到京師強與入殿猶不

虧欠故大善而亨通也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有柔得尊位而上下應之曰大有此乾卦九五之象柔居尊位乃在大有之卦其德剛健而文明應乎天而時行上卦之離文明應下卦乾陽之剛健也人君有大有之德宜其大善而亨通也人臣有大有之德輔君而大治也

欽定四庫全書

周易大傳

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上如日月星辰雷電之明遏絕惡人勸揚善類此大有君臣順天丕休之命也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也大有之卦自乾之九五變來乾卦皆說君德大有亦多言人君之事天子無私交如周鄭始焉交實終焉交惡交惡則為害也然則富有之人亦不可濫交如石崇二十四友金谷之宴轉眼而為仇敵交不擇友

屈帝怒曰朕能生君能殺君能貴君能賤君能富君

能貧君何以慢朕命英曰臣受命于天陛下焉能生臣殺臣臣見暴君如見仇讐立其朝猶不肯可得而貴乎雖在布衣之列不易萬乘之尊又可得而賤乎陛下焉能貴臣焉能賤臣非禮之舉雖萬鍾不受申其志雖簞食不厭陛下焉能富臣焉能貧臣帝不能屈乃為英設壇令公車令導高書未引賜几杖延問得失拜五官中郎將後稱疾篤而歸此得同人出處之正也

欽定四庫全書

周易大傳

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

王國百里為郊周禮五百里為遠郊同人求之於野或未能得又當求之于遠郊使賢者无遺人君之志无未得之患乃能无悔上九變兌於地也為剛而蓋遠郊海濱之地如

大有元亨

大有大有為之君也人君盛德大業盛大富有无少

為害深矣初九變陰下為巽巽順之人易為託交苟不以艱難之道處之寧免災害且爻辭之內初曰匪咎又曰无咎何也蓋朋友居五常之一士君子宜宜絕交為人貧賤寧有不依富貴而成名者彼之初來託交於我匪其咎也我不察其賢愚不審其邪正一時濫與之交咎在我而不在彼此艱則无咎之義宋寇準不審丁謂之姦王安石明知呂惠卿之邪而與之交均受其害也

欽定四庫全書

周易卷五

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

九二變離離之中爻屬乾乾為大輿二為大有之臣君既富有人臣享君之祿受君之賜亦皆富有至於臨大事如當有人任重致遠无所往而不利故得无咎至如積中不败又有十說漢之疏廣為太傅兄子受為少傅告老而歸上與太子厚賜黃金君臣故僚祖道東門送車百兩以常人載金而歸尚慮人議其私

或有敗事如廣受所載之金皆上所賜滿載而歸積中不败矣誰得而咎之

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三變陰下卦為兌兌說也大有之君臣當盛三四皆公卿之位如掃格杰當燕享之時天子享公小人弗克預其享者則有賊害之心如中山饗士司馬于期怒其羊美不適而伐中山鄭靈公解鼈召子公而弗與子公染指於鼎嘗之而出遂伐靈公皆小人弗克之害也

欽定四庫全書

周易卷五

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晷也

凡經文之難解者中間或有脫簡缺文固難強解如大有之九四匪其彭疑有缺文也然以上下文意攷之義亦易通大有君臣當盛時當泰安无非燕樂以享以祀九二之臣既用大車以載九三公用亨于天子四居大臣之位烏得不預其享爻辭曰匪其彭彭

者車聲之衆多也詩曰出車彭彭九四之大臣多於
九三之公車也公侯大夫之車自有等級九四變陰
上卦為艮艮有門闕之限艮為闕寺守門闕者也哲
天色之早也辨明察其車馬之等級毋容僭越越令
則有咎如漢曹操魏司馬昭初為三公出入警蹕同
于天子不早與之辨明致有篡逆之禍易所謂臣弑
君子弑父非一朝一夕之故由辭之不早辭此之謂
也

欽定四庫全書

周易卷之四

十九

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威
如之吉易而无備也

易音

有孚信者不待久交而人自敬有嚴威者不待有備
而人自畏六五變乾有剛健中正之德既居尊位君
臣孚信威嚴吉之至也信以發志者如周武王伐紂
會諸侯不期而至者八百國易而无備如漢光武待
馬援脫畧邊幅視公孫述萬萬也大有君臣同心同
德威以威信為主

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

乾之九五變為大有豈在乾之上九則動而有悔在
大有之上九則吉无不利何也此爻變陰上卦為震
震為長子人君久居天位而得皇儲之賢如禹之於
啟文王之於武王繼大有之君位其吉可勝言哉然
人君得子之賢皆上天之眷祐也

三三下謙亨君子有終

坤上

欽定四庫全書

周易卷之四

二十一

謙者讓也敬也卑以自牧也有其德而不居有其功
而不伐有其位而若无君子用謙之道亨通而有終
也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙以三爻之一陽攝眾陰三不當位惟謙然後能亨
天道下濟而光明下卦之艮以一陽與羣陰交如
天道之下濟天下皆光明也地道卑而上行上卦之

君子守謙之終也如此

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒去聲

山高大地卑下而山在地中蘊崇高之勢而居卑下

之地謙之象也君子裒多益寡稱物平施損有餘而

補不足俯高就下之義也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧

也

初六變陽通卦為明夷明在地中君子用晦時也謙

坤卑而在上天道虧盈而益謙益者自滿也言謙者
也天忌其自滿也虧損其盈而增益其謙者福善禍
淫也地道變盈而流謙以水為喻如水在地上盈而
不溢可也盈有溢則當變化而流散之鬼神害盈而

福謙人道忌盈而好謙人之自滿而肆暴者非特人
惡之鬼神亦不能容之桀紂自滿而敗國文王小心
而得位謙尊而光人君居天位之事愈謙而愈光卑
而不可踰者又戒君臣不可過於謙而有足恭之失

而又謙故曰謙謙君子大川至險之處用涉險之心
以敬其事則行无不吉卑以自牧者如顏淵簞食瓢
飲不改其樂原憲蓬戶匡坐而歌所至者高所養者
卑皆謙謙君子之德也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

六二變升下卦為巽巽為風故曰鳴謙謙光君子又
行巽順之德宜其聲聞于外貞正而吉也二居臣位

謙聲之著中心之德也世固有謙而不正者如共工

象恭滔天驩兜令色孔壬王莽謙恭下士外貌似謙

心實不正亦有正而不謙者如彌衡之悻悻黃祖穉

康之微忽鍾會周顗之簡慢王導其心雖正貌實不

謙二者皆不中節不得其死為人臣者惟謙而又正

可以鳴謙之道而得中心之願焉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

謙之下卦元屬艮艮止也何勞之有九三變陰通卦

為坤說卦曰致役乎坤故勞勞謙君子有終吉者如

禹之治水八年于外三過其門而不入至于地平天成而後止勞而有終也勞而不伐萬民之所以服也夫子自十五志學至于七十而不踰矩此又終身之勞有終之吉也若曰譬如為山未成一簣止吾止也則非勞謙有終之義

六四元不利撝謙象曰元不利撝謙不違則也

六四變陽上卦為震雷在山上有振布號令之象故曰撝謙凡謙之人守謙之道不違法則故元不利然

欽定四庫全書

周易卷之四

謙

則謙之則若何此文通卦變為小過小過之象有曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆違謙之則也然則撝謙不違其則若何如周公吐哺握髮以待士則謙不至于足恭高子羔執親之喪泣血三年未嘗見蒿則哀不至于滅性茅容之殺雞奉母疏食延賓則儉不至于廢禮此皆謙之則也

六五不富以其鄰利用侵伐元不利象曰利用侵伐征不服也

謀得之裕也裕則富五居尊位欲使天下之人行謙之道而富而曰不富以其鄰何也蓋六五震蹇上坎下艮坎艮之位東北為鄰坎之中滿行險者也鄰國之人或有持盈以害謙者利用侵伐以征其不服則彼此之國无所不利左傳有鍾鼓曰侵无曰伐公羊傳曰搆曰侵精曰伐穀梁傳曰苞人民馭牛馬曰斬伐樹木壞宮室曰伐皆征其不服者如吳王夫差微兵革於越微百牢於魯宋害鄰國之謙者也越征之而吳遂滅秦始皇築長城建阿房害天下之謙者也漢征之而秦遂亡陳后主營結綺攝臨春害鄰國之謙者也隋征之而陳遂廢隋煬帝造流珠揚錦帆害四海之謙者也唐征之而隋遂喪害謙之君天地鬼神之所惡也可不鑒哉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二文辭曰鳴謙貞吉中心得也上六亦曰鳴謙志

欽定四庫全書

周易卷之四

三

用侵伐

䷆ 下豫利建侯行師

豫遠樂也遠樂之人易為怠惰雷出地上發聲發動聖人觀其象建侯以治之行師以伐之欲其不耽于逸樂而豫怠也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

未得何也世之君子唯其順者可以鳴謙六二變其故有中心之得上六變其良其輔言有序能言者也亦曰鳴謙良之上文重剛无謙其之德故志未得邑國如子男之邦或受爵命為卿相者如漢之梁冀蹇蹇危宅第充塞貴都魯之石崇步障蠟薪香塵委地唐之元載黃金五駝珠珍蔽國蜀之孟昶七寶溺器窮奢極侈皆持盈害謙之甚者也人君鳴謙以化民苟不率化利用行師以征之邑國之征易為力也故不

祖考

剛應而志行順以動豫豫以一陽居四爻而應厚陰如天地久蟄之時雷一發聲萬物皆動坤下震上順以動豫也豫順以動天地順以時而雷發聲而況建侯行師不行天之號令乎天地託雷為之號令故日月不失其序四時行不忒其氣如聖人觀雷之發聲以行其號令則刑罰清肅萬民咸服此豫之時義之大也如此

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考月令仲春雷乃發聲奮發也先王以雷聲和暢而作樂尊崇先祖之德殷以此時薦之上帝以配祖考如後世周祀文王于明堂以配上帝抑殷郊天祭祖之時卜得此卦聖人言之如隨之上六王用亨于西山之義

初六鳴豫山象曰初六鳴豫志窮凶也雷之發聲初出地上安得為凶初六變陽通卦為震

將雷爭鳴天必震怒為善君子處之自善為惡小人用之志窮天必誅殛其凶可知然不曰雷而曰鳴豫者蓋違豫之人耽于宴樂曾不知懼及為雷鳴心亦震恐春秋傳書雷震夷伯之廟罪之也於是展氏有隱患焉擊之深矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也豫樂之人不溺於游宴則溺於聲色二居臣位違豫樂之主宜游宴者也何介于石不終日而貞吉六二

欽定四庫全書

周易卷三

五七

變坎易象而為剛通卦變解患難初解之時何暇宴樂中正之臣恃心剛介其堅如石絕豫樂之念守剛貞之節見幾而作不使終日所以中正而吉也唐王毛仲牧馬之廝役也有寵於上嫁女之時奏玄宗曰臣萬事已備但未得佳客耳上曰知汝所不能致者宋璟也明日勅璟至第璟至執酒謝恩飲不盡危而歸此得介于石不終日貞吉之義

六三時豫悔遯有悔象曰時豫有悔位不當也

時張目上視也禮曰凡視於面則傲三居臣下不當之位君臣之志未合朝覲之時不能盡禮反張目上視其君其君烏得不怒然止於有悔者何也六三變艮通卦為小過小過之義過之小者也人有小過則當速改悔遯不改寧免於悔孟子曰觀人莫良於晦于宋李承之曰王安石眼多於白甚於王敦它日亂天下者必此人也后果以變法亂天下蔡京入廟立班之際京注目仰視久而不瞬陳瑩中曰此人得志

欽定四庫全書

周易卷三

五八

乃國家之大賊遂疏京悖逆十事京知過不改卒有竄逐之禍九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四以一陽攝衆陰為豫之主四居大臣之位政由己出故曰由豫九四變坤坤有得朋之象坤之六四括囊猶豫而未決必求朋友而決其疑盍合也簪冠之筓也猶言聚首也大臣苟有所疑謀及朋友疑可以

決所以君臣大有得志乃大行也昔房玄齡善謀杜如晦善斷唐太宗初與玄齡謀而有疑召如晦至卒如玄齡之言蓋得勿疑朋黨之義

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾來剛也恒不死中未亡也

人之逸豫太過則罹于疾病況五居尊位為豫之主溺於樂疾病生矣貞卜也恒久也何以卜其恒久而

不死六五變陽上卦為兌兌為巫巫醫之屬醫術力

欽定四庫全書

周易卷三

三

焉象又變則得五之正位與下卦二柔之志合君得

臣以醫術故曰六五貞疾來剛也既得剛健宜其恒久而不死也周武王有疾周公禱之翼日乃瘳見於金縢之書此其義也

上六賓豫成有渝无咎象曰賓豫在上何可長也

上處豫之終豫樂之極至于昏冥已成其疾苟不渝變安能无咎上六變離日是之時在上之人溺於逸豫宴樂至於昏冥之極而不知變何可久也如太康

尸位以逸豫故于有洛十旬勿返商紂為長夜之飲皆冥豫之極不知變者喪邦夫國將誰咎哉

䷏

震下隨元亨利貞无咎

隨上兌下震少女從長男隨之義也蓋乾之上九來歸坤之下坤之初六位居乾之上剛來下柔動必說隨况少女配長男必以禮合大亨而利乎貞正然後无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

欽定四庫全書

周易卷三

三

時隨時之義大矣哉

震之動則兌說兌之動則震交此剛來下柔動而說隨之義上之人夫婦之道以禮合大亨以正无咎則天下之人皆隨之以盡夫婦之道隨之以時則天下之男女不失其時君臣之道亦然賢才在下苟能以禮聘之則天下之賢才亦隨時而為治隨時之義所以為大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷鳴於澤中澤隨雷而動君子不敢有所作為惟嚮
隱晦之處宴息以自安

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

官媒妁之官周禮媒氏掌萬民之判以少女配長男
必求媒妁之官有渝恐有變易如年不相若才不相
當必得父母之命媒妁之言然後始娶出門之時敬
之戒之交禮之後便見德言容功之事如此從正則

欽定四庫全書

周易卷之八

三

吉倘無媒而自嫁則苟合矣何吉之有宋晏殊判而
京范仲淹為大理丞居憂一日晏謂范曰吾一女及
笄君為我擇婿范擇富舉即富弼也此則相臣擇婿
而為相而媒氏又為大相也士君子之出處亦然苟
不任干鄉不升干學或隱于田野不以禮聘則冒然
苟進焉合之後矣故君子動必以正初九變陰通卦
為萃萃之象曰利見大人亨聚以正也萃聚之初亦
貴乎正

六二係小子失丈夫象曰係小子弗與也

隨卦上兌下震五剛而二柔二與五為正應當係五
之丈夫何係于小子而失丈夫六二變陽通卦為兌
二女同居故下卦係于初爻之小子而失五爻之丈
夫矣然婦人無兩從之理故以弗與與為戒如王猛
亦英傑士也生於晉之時不事中國而事秦之苻堅
所謂係小子而失丈夫者也惜哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也

欽定四庫全書

卷之八

三

六三變革當變革之時三居二四之間可係于五爻
之丈夫亦可係于初爻之小子隨有求而皆得利居
貞者當係五爻之丈夫為正而舍下之初爻之小子
矣馬援當變革之時舍公孫述而依漢光武援之言
曰當今之時不但君擇臣臣亦擇君正此義也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也

九四變也上坎下震皆男也婦人无所從之禮苟隨而有所獲其卜亦凶四居大臣之位當屯難之時不能守節主為合以隨蘇秦之相六國馮道之事五代自謂其功有孚于道路之間雖得而咎之殊不知其罪情儼行有甚於夏姬之事九夫者其功何足取哉故聖人於其象曰隨有獲其義凶者甚言士大夫不可先身妄隨自取凶德至曰有孚在道明功者先儒謂五霸者功之首罪之魁也蓋此義也晉郤超與桓溫往反密計超又情不知超曰我亡后公若大損眠食可呈此稍情大怒曰小子死晚矣情始知超罪

九五下嘉吉象曰亨下嘉吉位正中

孚信也嘉美也嫁禮謂之嘉禮乾之文言曰嘉會足以合禮五與二合婚姻之道正君臣以義合者也厥孚无咎九五變震上下陽剛孚信无咎况五居尊位為隨之主既有其德人臣焉得不隨之君臣相孚嘉而吉也魏文侯遣樂羊攻中山三年振之文侯出示

謗者一篋苟非文侯信之為用之專則樂羊安得成功唐太宗伐遼虜玄齡守京師有男子上急變玄齡駢遣追帝帝視奏已斬男子曰公何不自信君臣之相孚者此宜其嘉而吉也

上六拘係之乃從離之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

拘執也係繫也離網也隔也古之因有罪者生嘉石

禁園扉下禁室文王无罪而遭商紂之暴虐以蒙大

難囚於羑里內則拘執係繫外則離網隔絕知后世

禁網不容其出入者王用亨于西山禱于上下神祇

明其無罪往往文王蒙難之時卜得此文過隨之无

妄无妄上九曰窮之災也苟使隨之上六不變安

得有无妄之災又安得有拘係從離之象即此而推

爻變之說坦然明白

亨亨通變力

艮下

艮下蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先後皆去

蠱蠱之壞皿者也皿蠱則難治病蠱則難醫事之難幹者亦猶蠱之難治也元亨大亨也利涉大川幹蠱之人如涉大川航航業業唯恐不濟先甲三日辛也有自新之義後甲三日丁也有丁艱之慮先甲三日

窮其事之所以然易為而能幹後甲三日究其事之所將然易為而能防患之深慮之遠不至于敗事也象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

欽定四庫全書

周易卷之五

三九

也

剛上而柔下上艮而下巽也巽而止巽順而艮止也幹蠱之道內有剛健之才外有柔順之德而後能幹蠱幹蠱之人至於大亨則天下之事皆可治之利涉大川往有事者幹事之時如涉大川之危懼也先甲三日後甲三日慮事之深也終則有始者不可始勤而終怠有始有終法天之行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風中有蠱蠱之象也苟時之不平風之不常吹木則生蠱吹木則生螟山中有木山下有禾風中有蠱故取象以山風為義君子視蠱之象振起萬民養育其德不欲其懈惰為蠱所害也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

六本陰爻又為巽卦巽為長女安能幹父之蠱而為子以承考而无咎初六變陽下卦為乾乾為父考父也乾有剛健之德故子能幹父之蠱以承考然子為

欽定四庫全書

周易卷之五

三九

父幹蠱之時唯恐不濟常危厲而不安終至獲吉也雖然子為父幹蠱雖有至難之事亦當極力幹之至于考之無咎則止如周公之子伯禽封於魯石建石奮之子父為萬石君能為父幹蠱者也如宋王祐使魏州太祖曰使還與卿王溥宰相官職使還帝怒貶華州七年不召又曰某不做兒子二郎必做手樞三槐于庭曰吾子孫必有為三公者後子王旦果為相

此得幹父之蠱意承考也之義

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

九二屬陽安能幹母之蠱唯有變陰通卦為艮艮為少男為母幹蠱無疑矣貞卜也母在閨房之內所幹者唯中饋女功之事何卜之有故曰不可貞若人子在外為父幹蠱中有可疑者則當卜之二居臣位又變陰又得中道也若王孫賈聽母之命而殺漳王陵奉母之命而忠於漢高此又幹母之蠱之大者也

欽定四庫全書

周易卷之三

蠱

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三變陰下卦為坎坎為中男當為父幹蠱至然坎中有險恐為人所陷為人子者不避險難而幹父之蠱縱有小悔无大咎矣春秋傳載夫差使人立於庭曰苟出入必謂已曰夫差而忘越王之殺而父乎則對曰唯不敢三年乃報越苟使夫差慎終如始能報父之讐懷懷危懼以保身安得有悔而至于喪身敗

國故象之辭曰終則有始以成幹蠱之德也

六四裕父之蠱往見吞象曰裕父之蠱往未得也

裕豐裕也六四變陽通卦為鼎鼎之太烹有豐裕之象上卦變離離之中女不能幹父之蠱唯以豐裕之財助父幹蠱使苟往而見吞則事不能濟矣如楚蘇遺長子攜金至楚為父幹蠱為弟解難長子吞財與尸而歸此亦往見吞往未得之義

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

欽定四庫全書

周易卷之三

蠱

六五變陽通卦為巽巽之象曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛剛柔中正巽順委曲所以幹蠱可成五居尊位為蠱之主幹父用譽大如周之武王唐之太宗皆能幹蠱以承祖考之德人人得以交譽之故曰用譽

上九不事王侯高高其事象曰不事王侯志可則也上居高亢之地无位无民可不幹蠱而高尚其事上九變升人臣之位升至極品可以高尚矣世之極貴

者多不能退避終懼于凶如龍蟄良極能幹蠱者也唯其歷事之多見幾之早急流勇退為尚其事又非尋常苟遇者所可及也

坤下臨元亨利貞至于八月有凶

臨說文曰監臨也如上帝臨汝之臨又辭多言人君臨下之義臨之為卦陽剛浸長近乎交泰之時矣安得至于八月有凶蓋天道循環寒暑往還陽長則陰消陰長則陽消陽生於子以子月為一月且月為二

欽定四庫全書

周易卷之四

元

月臨乃二月卦也陽長至於己月己歲不待來月陰氣已長二爻為遯卦與臨卦相反至于八月有凶四陰浸長正存三陽也君子於陽之浸長先慮乎長之極而陰消則有凶於陽氣浸長之時大亨利乎貞正以助陽氣之盛以至乎泰

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陽氣自復而臨剛之浸長也剛中而應兌之二爻也

大亨以正天之道也陽長陰消天道好生故大亨以正也至于八月陰長二爻其上尚有四爻之陽消未及終因長而有凶也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆澤在地上如水之臨下也君子象臨下之義既教矣又從而思之唯恐一民之不受教既容矣又從而保之唯恐一民之不得安教思無窮兌之說言也容保民無疆坤之厚德載物也

欽定四庫全書

周易卷之四

四

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也臨上坤下兌二女同居何感之有初九變師下卦為坎剛能下柔上下相感故曰咸臨臨下之初苟非誠信中正之道待下則初比之民何由悅服以德感民則志行乃正漢高祖初入關與父老約法三章除秦苛政吏民感悅漢光武初為司隸與吏始共誅王莽三輔吏士或垂涕曰不圖今日復見漢官威儀皆志行之正得臨下之道也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二變復下卦為震剛柔相感故亦曰咸臨爻辭既曰吉无不利而象曰未順何也蓋陰變復之卦有反復其道之說咸臨君臣能使未順命者皆來感服故吉无不利如漢光武擊銅馬降者更相語曰蕭王推赤心置人腹中安得不投死由是皆服此得未順命者咸服之義

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

臨之下卦无屬兌說也說言則甘故曰甘臨左傳曰幣重而言甘誘我也正此義也上之臨下當以剛正之道化民豈可甘言誘之甘言則无所利六三變泰下卦為乾乾之九三有夕陽若厲之象既能憂之咎亦不長也王莽篡位作策五千人誦之皆甘言也唯其不能憂之故有大咎晉王尊為相常以甘言譽人一日有客二十餘人在坐一一皆稱贊之唯其能

憂故得无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

臨之上卦為坤坤之柔至哉坤元故曰至臨但外卦三四皆不當位而臨之六三曰不當位六四曰當位何也蓋臨下者以剛正為主六四變陽上卦為震四以剛正之才居大臣之位臨下有道故當位而无咎也然則至臨者又大臣所至而臨下之義如唐李希烈陷汝州盧杞賊害忠良遣顏真卿持節往喻之真卿年八十時為太師希烈曰聞太師名德久矣公欲建大號而太師至求宰相孰先太師真卿叱曰若等聞顏常山否吾兄果卿也祿山反首舉義師雖被執詬賊不絕于口吾年且八十官太師守吾節死而后已豈容若等脅耶諸賊失色此蓋得至臨之道

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

五居大君之位臨下宜也六五變節上卦為坎坎為

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

水水主知故曰知臨大君以知臨下何往不吉行中
之謂坎之剛中也自古賢聖之君未嘗不用知以臨
下如三皇之開天立極堯舜之興禮樂禹之平水土
湯武之弔民伐罪皆知之深者也至于漢高則假良
平之知以興邦唐太宗則用房杜王魏之知以開國
以知臨下大君之宜也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六變損上卦為艮艮為山山有敦厚之象故曰敦

欽定四庫全書

周易卷三

臨上之人能以敦厚之道臨下吉无咎矣志在内者

艮之少男慕內卦兌之少女也如周之成康漢之文

景以節儉之德行敦厚之政海內富庶敦臨之吉也

周易文變易經卷三

欽定四庫全書

禮部
周禮文
卷四

詳校官監察御史臣邱庭訓

通政使司副使臣吳昭策謹題

總校官進士生陳璜

校對官中書臣李斯詠

陳舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

元 陳應潤 撰

三 坤上觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

子曰凡觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

觀者觀

觀者觀去聲
觀者觀去聲
觀者觀去聲

肅敬畏乎信顯者欲使下民觀感而化也觀天之神
道而四時不忒者又當順天道奉天時而四時不失
其序聖人以神道設教而服天下者以此

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

人君號令如風行地上四方聽命靡不率從先王觀觀之象以察省方物以觀民風設施號令以服天下此人君觀下之大事也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

欽定四庫全書

周易文選易經
卷四

郊天祀廟之時觀者如堵在位之君子衣冠濟濟宗廟之祭以有事爲榮至于在下觀禮之君子亦當東其敬畏之心小人唯務飾欲不知禮義爲何事故於歲事之時如童穉之竊觀嘻笑不恭在小人則无咎在君子則可羞吝初六變益下卦爲震震之一陽初生如童穉之小人故曰童觀童子愚情故曰小人道也宋真宗朝王欽若丁謂輩爲相於祭祀封禪之時妄言天書下降以誑上真宗明知其妄反略王旦寘

之不言由是土木祠禱之事興日本天書以亂天下
吁大臣不能敬畏事天反為查觀之事以誑上宜特
可益而已哉

六二閼觀利女貞象曰閼觀女貞亦可醜也

闕瞰也說文問也傾頭門中視也當祭祀之時觀祭者不能正視乃於辟隙之間傾頭闕瞰女子如此則正在大夫則可醜也六二變渙下卦為坎坎陷於穴隙故有闕瞰之義漢武帝時張寬從祀甘泉至渭橋

欽定四庫全書

卷四

11

有女子浴於渭水乳長七尺此怪事也上恠問張寬乃對曰天星主祭者齋沐不潔則女人星見蓋武帝窮兵黷武淫刑酷欲故妖異時見寬不能以正對說為妖妄之說以惑上何異女子之閭觀也二居臣位祭祀之事不誠不潔妖孽之見非特人君之醜亦人臣之醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三變漸下卦為艮艮止也欲往而未往上卦為巽

巽為進退三不當位上欲近君為四所隔故有進退之象觀我生者人臣當觀我之生于德如何可進則進可退則退夫為人臣之道夫子使漆雕開往對曰吾斯之未能信聞之自信之焉未敢遽進而求川易之明吉山當以知進退存亡為重

六四觀國之光利用賓于王家曰觀國之光尚賓也

六四變否上卦為乾乾有剛健中正之德士君子有才德者遠來京國以觀光當觀時之否泰君之賢否

欽定四庫全書

周易卷四

四

苟禮貌未加心志未合未肯居于臣下君子觀光之初安能遽造于朝廷之上唯郊天祀廟之時可以觀國之光如衣冠之威儀旗旄之森衛玉帛之定錯鐘鼓之鏗鉦皆光輝之盛也如舜之末臣堯作賓王家湯之學於伊尹文王之師呂望尚賓也此則觀時之利用賓于王也然亦有不肯屈于賓者如漢光武徵嚴光至則舍于北軍迎之不以禮貌也又令侯霸作書願因日暮自屈後雖以諫議大夫授光光又豈肯

屈於侯霸輩之下毅然而歸賓亦不肯作也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五變剝上卦之艮艮有知止之德明明之才故能觀我之生五居尊位上之觀下而下亦欲觀上居欲

臨下當先觀我之生何者為治而不亂何者有得而无失欲使我之生克處君子之道而无咎然後可以

觀民之生何者為善何者為惡何者為是何者為非使民不為小人同為君子之歸漢武帝亦聰明主也

欽定四庫全書

周易卷四

五

好大喜功淫刑酷欲汲黯諫曰陛下內多欲而外施仁義奈何欲效唐虞之治乎宣帝亦曰本以霸王道維之余何純任德政乎是皆未能觀我之生何以觀民之生乎唐太宗之言有曰以古為鑑可以知興替以人為鑑可以明得失蓋得觀我生之義歟上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也上九變陰遁卦為比當比之時上居无位无民之地人來親比五之主耳觀其生者其生指人君而言人

君觀為之主。人來比之人。君苟能自觀其生。盡君子之道。使下民各遂其生。則我亦无咎矣。君苟失德。我志亦為之未平。宋司馬溫公罷相。居洛。王安石以青苗新法苦民。先上書言其不便。張詠居陳。開朝廷用丁謂。遂施準。恟哭久之。諫旨久之。皆大臣愛君之切。其志不平也。

震下噬嗑亨利用獄

噬嗑也。噬也。噬合也。雷電交作之時。有噬嗑之象。然

欽定四庫全書

周易卷四

而亨利用獄者。天之用威以擊其惡君之用獄以誅其強梗用獄之道。法天之威也。

象曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

頤卦上下皆陽。四陰居中。如頤頤之狀。中無所隔。故能頤養。噬嗑上下亦陽。中為一陽。所隔類乎噬嗑之狀。剛柔分動而離明之電震之雷合而章也。柔得中而上行。二五皆陰也。五爻非陽為位不當。然二五皆

用獄之君臣而得陰爻。陰主殺伐。故用獄者以陰為柄。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電噬嗑。上天嚴號令之威。明罰勅法人君慎刑獄之政。

初九。履校滅趾。无咎。象曰。履校滅趾。不行也。

履校足械桎也。古者肉刑罪之輕者。滅其趾。欲其不能行也。下卦元屬震。震為足。故有滅趾之象。初九變

欽定四庫全書

周易卷四

七

晉。晉進也。或有當進而不進。不當進而妄進。皆罪之輕者。履校滅趾。欲其不行。而急於改過。故得无咎。如卞和三獻玉於君。而三刑其足。蓋玉之在璞未成。而卞和遽進之。則足之刑非其罪也。故得无咎。

六三。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。柔剛也。

膚體之皮也。滅鼻。削刑也。既噬其膚。又滅其鼻。馬得无咎。六二變陽。通卦為睽。此必家人人之睽。柔剛爭鬪。夫妻反目。或奴婢有罪。而致罰。非有司之刑也。有司

之刑烏得无咎如魏王遺楚美人夫人鄭萊心妬之而外佯愛之有甚於王鄭知王以已為不妬因謂美人曰王忌子之鼻見王必掩之美人從之王謂鄭曰美人見我必掩其鼻何也鄭曰似惡聞王之臭王剗其鼻然則非美人之罪故得无咎

六三噬腊肉過毒小吝无咎象曰過毒位不當也

變卦六三變離離為火腊肉用火以乾之故有腊肉之象然腊肉少有毒者周人以鼠未腊者為璞腊肉

欽定四庫全書

周易卷之八

八

有毒得非鼠腊之類歟離之說卦為蠱為蟹為蚌皆有毒物也三居不當之位不謹于飲食噬腊肉而遇毒非節飲食之君子也雖曰无咎亦君子之可毒也晉蔡謨初渡江見蜋蜊曰蟹有八足而加以二螯烹之既食吐下方知非蟹謝尚曰卿請爾雅不熟幾為勸學誤死怪物之要亦不可不詳攷也至于河豚人固知其為毒也而故食之豈持小吝而已哉禮曰君有疾藥則臣嘗之親有疾藥則子嘗之此戒過毒之

麗也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

肺音

九四變頤頤有口實之義故以是乾肺為喻肺脂肉有骨者難噬如獄之疑者難決古者兩造之辭納矢求直此曰得金矢者得非不直者之辭窮罰金與矢以贖其罪利艱貞吉者刑罰聖人不得已而用之議刑之際詳讞再三然後論決利乎艱難貞正方可獲吉尚不艱貞其咎在已如堯舜在位皋陶為士師曰欽哉欽哉惟刑之恤哉曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜蓋上之德施未光民戾於法所以哀矜艱貞之吉得此義也

欽定四庫全書

周易卷之八

九

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也六五變陽通卦為无妄无妄之象物與无妄嚴事至重宜宜妄決五居華位為決獄之主獄之難決者亦猶乾肉之難噬書曰刑曰罰王訓夏贖刑罪之輕者

皆罰金以贖罪得黃金者豈非得贖罪之金以籍于

官歟如漢之梁冀唐之元載以至張恆坐贓伏法以

其金寶貨物詔班羣臣抑非以其金籍于官以賜于

臣下歟君之慎刑而重決獄之臣者若此貞厲无咎

者如季羔論刑慨然見乎色貞厲而不安也方可无

咎苟不貞吉決獄不當咎歸自己唐太宗祥刑之主

也因觀針灸圖背近五臟禁令勿觀背又因誤斬張

蘊古因詔死刑皆三覆奏又令二日五覆貞厲无咎

方得論刑之當

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

何貞也校極也如械枷于項也滅耳聽不明則刑也

噬嗑諸卦用刑皆曰无咎而獨于上九曰凶何也上

九變陰通卦為震海雷之鳴天討有罪者也既極其

項又滅其耳此必獲罪于天其凶可知繫辭曰善不

積不足以成名惡不積不足以滅身如舜之誅四凶

孔子之誅少正卯漢誅董卓唐誅周興來俊臣皆造

惡之極者也豈特何校滅耳而已哉

䷗ 上九亨小利有攸往

資歸也文彩之著于外也山下有火草木皆被其光

人有文彩天下皆資其歸亨通也小利有攸往如山

下之火未能光照天下故所往則小利

彖曰資事柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

柔來而文剛下卦之離柔來而文歸上卦之剛也故

能亨通分剛上而文柔分上卦艮之剛而文歸下卦

之柔故小利有攸往天文日月星辰也人文詩書禮

樂也文明以止離艮之交也觀天之文以察時變日

月或有薄蝕水旱或至災異以驗人之休咎觀乎人

文以化成天下人文有盛衰天運有消長治天下者

蓋於天文人文攷之庶能轉禍為福使災異變為預

祥而天下大治

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

折獄之君子明而又明者也山下之火其光未大明庶政則可折獄則未可无它量力之未逮也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初九變艮艮之初六亦曰艮其趾此爻曰賁其趾爻變之互文也艮為少男文采賁于趾未能者外未仕者也車公卿大夫所乘之器也子曰以吾從大夫之後不可徒行也以此如漢召申公枚乘皆以安車而聘舍車而使義弗乘者此必隱德之士遭時不平不肯應聘自為徒行如漢韓康被召不起郡縣強之而行至半途來柴車而避此則舍車而徒安行其志也六二賁其須象曰賁其須與上興也

男子與婦人異者唯須與髻耳六二變大畜下卦為乾乾為首須文采之賁于首年之壯矣二居臣位有大畜之才必有威嚴勇敢以畜君如唐刺史張巡之怒須髮旛張忠勇之氣見於髮須諸葛亮稱關聖之

欽定四庫全書

周易卷之四

十三

才曰孟起點彭之徒皆不及舜之絕類離羣也蓋聖

之須髮美而勇故亮以髻稱之唐中宗時宦官用事

雍州刺史盧從一見无須者必曲加承接吁時至於

此天下可羞士君子文采之見于須者年之壯矣時

之可以仕矣與上興者待上之聘召而與人君聘賢

蓋亦求其大丈夫者

孟起點彭字然彭然布彭然

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

濡滯也孟子曰是何濡滯也之濡三不當位過時而

不仕故曰賁如濡如何以知其然也以上下文義攷

之初九賁其趾年之少也六二賁其須年之壯也至

于六四賁如皤如如年已老矣是則六三之濡如過

于強仕之年而未能進用濡滯之說明矣然人有文

采隱于田野人君苟未徵聘當永守貞正則吉也九

三變順幸能顧養苟不永貞則有妄進之失能守永

貞誰得而凌犯於我也如漢公孫弘年六十始應詔

對策朱買臣近五十尚無薪以自給是皆濡如之久

欽定四庫全書

周易卷之四

十三

者信夫

六四賓如婦如白馬翰如匪寇婦媾象曰六四當位疑

也匪寇婦媾終无尤也

解

婦如須髮之白者翰如馬之行如飛者四居不當之位上不與五應下不與二接而象曰六四當位疑也何哉士君子有文來之賓未過下時隱而在下至于髮須婦然之白无意進用忽有白馬之來如飛翰之急初疑其為寇不擬人君聘召之來禮如婦媾使之

欽定四庫全書

周易卷四

上

居大臣之任至此當位无疑矣六四變離文明之時人君之求賢之急也如此終无尤者老而得君以行其志不負平生之所學何怨之有如丈上之聘召望漢武之徵申公皆萬德之高者古者求賢多求老成典刑處事之深者非若后世限以老期而弗用六五賓于丘園來帛來杏終吉象曰六五之吉有喜也丘園山林之隱遠也不肯苟進人君所當禮聘五居尊位為賢之主宜可令有德之士隱於丘園而不用

六五變陽上卦為巽通卦為家人士君子有巽順之德又能齊家才美外見人君以束帛聘之禮也言其淺薄貌人君聘賢不能豐厚而用憂憂之束帛表之甚也然束帛之禮輕求賢之意切終至吉而有慶也如伊尹耕于莘野湯使人幣聘之尹曰我何以湯之聘幣為哉幡然而起卒至相湯伐桀吉而有言可勝言哉

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

欽定四庫全書

周易卷四

上

上九變明夷君子用晦時也中庸曰衣錦尚絀惡其文之著也君子隱德于中文采不欲外見况用晦之時乎如子路衣敝緇袍子夏衣若懸鵠以至王章牛衣梁鴻隱居之服皆白賁也才美內蘊不高外飾何咎之有如鄭子旗戴鵲冠隨辛置衣緋裋褐之招也唐楊炯呼朝士无才德而朱紫者謂之麒麟袍有愧於白賁多矣非上之得志也

䷗

坤下利不利有攸往

剝剝也傷害也陰之傷害于陽陽則受其剝剝諸卦皆有吉亨利貞之卦辭唯剝則否无吉亨无利貞否卦尚云大往小來不利君子貞而剝卦獨曰不利有攸往且否卦三陰之長尚存陽之三爻而剝至五陰之盛陽无所依矣否之文辭尚有大人否亨大人吉之義而剝全无大人直至上九處剝之極而始有君子得與之義詳觀否卦如商周末世君子尚可潛隱小人尚畏公論剝則如暴秦坑儒之酷漢末黨獄之慘君子不能免禍小人肆无忌憚之時矣繫辭曰易之興也當殷之末世文王與紂之事耶是故其辭危想當文王演易之時推測亂世小人之情狀賊害君子如此之惡以戒君子知進退存亡之幾使後世人君見之知小人害君子之酷不可一日容之於左右以擅生殺之權以亂天下也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盛虛天行也

剝剝也言小人傷害君子至剝而極矣變剛者陰之長陽之消也不利有攸往小人充塞要路君子跬步之不可行何所往也順而止之下坤而上艮也君子觀剝之象尚其消長盈虛以待時也蓋陽消則陰長陰剝則陽復天行之健終至于好還剝極則為復矣象曰山附于地剝上以厚下安宅

當剝之時民不安居上之人當省刑薄斂厚以待下則民始能安居

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

當剝之時君子不敢進用閉門以避禍坐卧于牀不出戶庭始管寧自坐一木榻積五十年當牀處皆寧

尚處小人不能容之而陸贄居唐德宗之朝危言讜論卒為奸邪盧杞裴延齡等所害貶於忠州王宰其門鹽菜之類皆由狗竇中入豈特剝牀以足而已然則陸贄之正光耀史冊盧裴之姦為萬古罪人蔑貞之凶在盧裴而不在陸贄也初六變陽下卦為震求

為足以滅下者小人化上自滅下始

六二剝牀以辨貴賤凶象曰剝牀以辨未有與也

辨牀極足第之間牀之幹也六二變蒙下卦為坎居

子蒙難之時又陷於坎窞之中如剝牀至變災已近

身苟无貞正焉以自保趙宋蘇軾蘇轍遭正安石呂

忠卿等忌才貶斥干貨患海外呂化等處又貶職于

循雷不容其儲官舍又不容其質民居築土室以居

之豈特剝牀以辨而已哉未有與者二與五應之人

君為小人所間六二之臣不能自通故曰未有與也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

此亦人臣之遭剝者而曰无咎何也六三變艮艮止

也得艮而止之之道上不諂於君下不媚於寵故能

明哲保身而无咎如范滂攬轡慨然有澄清天下之

志后為閹宦所害以黨事係獄三木囊頭剝之甚也

然非其罪滂能辨明而歸南陽士大夫迎之者車數

千兩滂謂毀陶等曰今子相隨是重吾禍也遂違歸

鄉里滂卒以无咎隱居田里上下雖失得以免禍

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

膚皮膚也剝至四爻陰氣已極其盛過於否之時矣

六四變陽上卦為離離為大腹剝牀以膚災近心腹

矣四居大臣之位无剛健之才不能驅斥小人反為

小人所害如唐武后時周興來俊臣之徒淫刑酷罰

在朝大臣不能去之反為其所害畏身滅族者數矣

牀以膚凶而已哉如狄仁傑之忠亦瀕於死者數矣

幸不至於死卒復中宗之辟此天命之所祐也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

魚陰物也陰長之盛小人之黨如貫魚之來人居居

五尊位何以待之六五變陽上卦為巽巽悔之君宜

能勇決以去小人之黨如漢唐末世閹宦用事以門

生待天子進退百官生殺之權一出於閹宦之手苟

欲逐之則小人朋連黨結甚至朝廷大臣多其汲引

簡狹者安敢小觸其鋒人君孤立勢如騎虎稍失駕

欽定四庫全書

周易卷四

剝

欽定四庫全書

周易卷四

剝

馭禍在斯頃苟不以官人之寵衛之未免相為怨望謀為不軌然則寵以官人之道若何如高欲膳御服飾供筆札字器玩令其朝夕執役侍奉毋令干預朝政時加賜賚以肥其家使其母生怨尤則人君亦无所不利雖然漢以李廣之勇決破柱取張敖之弟朔諸黃門皆為之屏息人君苟尊任李廣去其常則庸夫公為其所害漢亦未至滅亡也書中宗庸召也以柳伉之一言而去程元振天下莫不以為快惜不能盡去聲聞終至亂國生禍多以則之六五聲陰柔類而進受制於君謂之吉元不利殊不知聲陰在朝假以國柄何所不為甘魚以官人寵非吉也故一時之弊耳

上九碩果不食君子得輿小人剝虛象曰君子得輿民所載也小人剝虛終不可用也

上九變陰通卦為坤夏正十月卦也陰極於上則陽生於下故十月謂之陽月天道好還否極必至於泰

利極必至于復理勢然也碩果不食中存生意而不敢食也如木生于春草芽於室氣之相感也君子得輿小人道消君子可出以來車也民所載者君子德望之重下民望其任重以致遠也小人剝虛者小人行事唯能亡家喪國如剝虛之空不能安其身故終不可用也如堯之時初不知鯀之惡而姑試之至于請用弗成其惡已著能亟去之故不為聖世之害唐德宗曰人言盧杞姦邪朕殊不覺其姦李泌曰陛下能覺之豈有建中之禍蓋小人迷惑人君之深才覺其為姦邪乃所以為姦邪之魁也可不鑒哉

復利有攸往

復還也如失而復得也亨通也乾之初九七變而為復坤之初六七變而為姤但陽出則陰入陰出則陽入氣之循環天運不息疾速也出入无疾陰陽之來往不疾而疾也朋來无咎陽之生如君子引類而來

安得有咎反覆其道如陰陽之往來反而復復而反也七日來復始自午月一陰之生至亥月陰極為坤子月陽生為復故曰七日來復如詩云一之日二之日之日日非一旬之內七日也利有攸往君子道長无往而不利

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

欽定四庫全書

周易卷之四

復

剛反動而以順行陽氣自下而長順而上行陽七變而為復陰七變而為姤出入无疾天行之健不速而速也天地以生物之心為心陰之長陽剋之極生物之心幾于息矣一旦陽氣天生萬物之生意藹然使天下之人復見天地生物之心其喜可勝言哉象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初復之時人君調變保護以遂天地生物之心

先王以至日閉關懼軍旅之紛競也商旅不行懼市井之喧闐也后不省方懼諸侯之不安於其國也人君調護元氣如保嬰孩謹之至也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

乾之變陰自始而剋自剋而復陽氣之失久矣一旦復還如人心之善人所固有不幸為物欲所蔽久而失之一旦聰明閑悟衆善復還如失之不遠而行復也陽氣既復天理復還曰元吉可也而曰无祇悔者

欽定四庫全書

周易卷之四

復

何也蓋初九變陰動而為坤陽氣方生萌蘖未盛故為陰氣所汨不能即復幸坤乃乾之配順承天而行无息不與陽會復雖不久君子執持之固不遂失也故不至於悔祇至也元吉吝吉而吉也至於象曰聖人又發一義曰不遠之復以脩身者蓋陰消陽長動靜之幾聖人於其幾微未定之天以教學者修身之要且善根初萌恐為陰邪所汨隨得隨失寧者於動靜之初扶陽之長抑陰之退執持善心不至於失無

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

不至於悔矣故夫子以此頌顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行无形顯之過為修身之要謂庶幾者无祇悔也先儒不知爻變多以此爻為一陽之復而吉既吉矣何悔之有若曰此爻不變則象曰復其見天地之心自可釋初爻之義易之吉凶貞吉與悔常相反復乾陽之貞安有坤陰之悔乎使六五不變為陽又有敦復无悔之義爻變之說坦然明白試以人事攷之无見不遠之復如暴秦之時史官坑儒陽刺之極天下不知善人之所在失之已久一旦得漢高祖入關曰父老苦秦苛法久矣約法三章急除秦法史氏喜見天理之復還其言可勝言哉項羽亦能併力滅秦不鑑暴秦之失焚咸陽懸府庫所以隨得而隨失至于大悔矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休美也仁人心也陽之失久矣一旦復還初爻如桀之後而得湯紂之後而得武人心未定未知其為休

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

美也僅能无祇悔耳至于湯武拯民水火去桀紂之惡反夏商之政人心至此如失物之久而復得矣謂之休復不亦宜乎六二變陽通卦為臨臨下之君以仁為心則在下之民同歸于仁傳曰一日克己復禮天下歸仁焉象曰休復之吉以下仁者其義若此

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻數也厲危厲也復之三爻陽氣上升比之二爻其復已深何乃曰頻復之厲六三變陽通卦為明夷明夷之時君子晦其明也恐復善之初又為明夷者所傷故數復其善毋少懈怠若危厲不安欲其復善之故也其義故无咎如唐玄宗鑒前世之失焚珠玉錦繡高節儉勵精為治奈何晚年惑女寵窮奢極欲卒至喪位憲宗亦鑒前世之失誅強藩憚鎮削平僭叛奈何晚年用皇甫鎛程异之徒刻削百姓崇飾臺榭中興之業幾至失墜此皆不知頻復之義墮於逸豫也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

復卦自二之上五爻皆陰六五居陰之中變陽為震

以一陽居五陰之中故曰中行獨復然與初爻之陽

相應不為厚陰所移以從于道復吉之固也四居大

臣之位如遭離亂之時厚陰黨威而能克復王業如

諸葛亮郭子儀之大臣亦可謂之中行獨復也

六五敦復元悔象曰敦復元悔中以自中也

六五變陽通卦為屯屯難之時五居尊位有易剛敦

厚之德可以克復王業如商之高宗漢之光武帝皆中

興敦厚之主光耀前烈何悔之有中以自考考屯難

屯之時頑梗者多人君當觀我之德果可以解難理

亂而無悔當私徇之失庶幾進退百官默陟賢否元

悔為復之主苟无敦復之才則恐是非不明善惡倒

置則不能免于悔矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六變頤頤求口食飲食之養迷於所欲不能復其

道其凶可知動有災眚且迷復之人昏迷不察反道

敗德用之行師則有大敗以其國君亦凶將既歸師

君奚獲吉至于十年不克征甚言迷復之久无策可

以料敵迷復之凶反君道者如六朝梁伐齊梁兵已

至東昏侯溺於潘妃尚在宮中吹笙歌舞張樂齊人

斬首送行隋伐陳軍臨陳城後主尚與衆麗華歌舞

樹等曲俱入于井以避難隋軍擒之國遂滅又周伐

齊將士赴敵臨障齊主救且止召馮淑妃妝點未了

未退兵竟為周所敗是皆迷復之凶反君道者也左

傳載鄭子太叔論楚子將死曰周易有之在復之頤

曰迷復凶此論復而不論頤也爻變之取義若此

䷗ 震下 乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄勿妄動也勿妄為也雷鳴于天君子恐懼省

不敢妄有作為乃大亨利乎貞正苟或匪正則有災

眚不利有攸往往往往趾步之不可妄行也

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛自外來而為主於內上卦乾之剛自外來五為无妄之主主於內下卦震動為主也動而健震之剛也剛中而應乾之剛也大亨以正天之命令也其匪正有眚人之不正者必有眚災世之為寇者則雷震怒一時恐懼至于雷震之後其惡如初殊不知天地神氣定四庫全書
明昭布森列雷雖不鳴天常罰惡此等惡類不能改過天命之所以不祐也行矣哉有元妄之往決不可往矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
雷行於天下行天之號令也雷之震動雖不驚懼當此之時不特善者无妄惡者亦不敢妄動至于洪纖高下飛動走植之類亦皆震怒是物物與之以无妄也但震雷啟蟄之時天地發生之初先王茂對此時

生育萬物以天地生物之心為心也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

卦辭曰不利有攸往初九變否爻辭乃曰无妄往吉得志何也蓋雷震震之時雖否之小人亦畏天威而危懼君子於斯時苟能變小人之畏威與之排難解紛其志亦可行也漢廣陵賊張嬰寇亂十餘年朝廷不能討大將軍梁冀怨張綱曾奏已遣綱為廣陵守欲因事中之綱單車之賊徑造嬰臺申示國恩嬰見綱誠信皆拜泣曰荒裔愚人不堪侵枉相與偷生若魚遊釜中喘息須臾間耳寧忍投兵之日不免終幾綱約之以天地誓之以日月嬰乃降此无妄之往得志也之義

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也
春而耕秋而獲農夫之常業也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而獲不菑而畲者世无此理也惟聖賢樂師百工技藝之專亦能治富也六二陽變下卦為兌說

卦曰兌為巫為口舌得非巫術之流歟予曰人而無恒不可以作巫醫善夫甚言巫醫之人不可无恒无恒則不能務本有所妄為矣漢貨殖傳載抵家好事也而曲叔以起博戲惡業也而桓發用之富行賈大走賤行也而羅樂成以饒販脂處庖也而雍伯千金賣漿小業也而張氏千萬酒閭簿技也而邨氏鼎食濁氏以胃脯而連騎張里以馬醫而駘倚頓以監鹽起郭縱以冶鑄成業然雖致富與不耕而穫者何

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

異史譏其不當富而富也惟農之富於耕穫知稼穡之艱難乃能久於富也二居人臣之位不能化民務本而使遊食者以害農遂使國家亦不能富貴為人臣責也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄之災不可必而忽遭其難六三變陽下卦為離離為牝牛通卦為同人或困同人而得災災生於无

妄也或者設或人以為喻今有人牛繫於斯問主之者誰歟人莫之知也繫之者誰歟亦莫之知也忽有行路之人取而去之主之者與係之者訟而受災所謂行路人得牛邑人災也无妄之災其義若此昔楚朝諸侯魯趙二國昏厭酒于楚楚之酒吏以魯之薄酒易趙之厚酒以獻楚楚怒趙之酒薄伐趙而問邯鄲又風俗通荊城門失火殃及池魚也仲魚之言是皆无妄之災也

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四變益當迅雷風烈必變之時敬畏之心人所固有非勉強者貞卜也四居大臣之位天威不遠顧咫尺敬天敬君之心一也人之積善有素者可卜其无咎也九國志載吳崇再用知光州一日雷大震家人皆伏匿再用當戶坐不動俄有四人昇再用出庭中復大震屋折有龍躍出再用神色自若中學之人可卜其无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五變噬嗑噬嗑又解有噬肉而遇毒者无妄之疾謂不當得而得者五居尊位為无妄之主有疾之時宜无藥之可治禮曰君有疾藥則臣嘗之親有疾藥則子嘗之或恐侍左右者非正臣為儲嗣者非至孝寧若勿藥之為愈春秋傳載許世子止弑其君買乃湯藥之毒也无妄之藥不可試者以此

上九无妄行有省无攸利象曰无妄之行窮之災也

欽定四庫全書

周易卷四

三

上居无位无民之地无妄中又當无妄者也上九變隨隨人之義多欲妄行妄行則有災昔无所利矣如秦始皇之望海求仙隋煬帝之錦帆遠遊皆妄行也至于歲月是國窮之災也若此

䷘

民下

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜止也大畜止之大者也風在天上則為小畜風力之輕也山在天上則為大畜山力之重也大畜以四五爻之陰而欲畜上下之四陽陰止陽之義臣止君

之象也孟子曰畜君者好君也古者天子有諍臣七人常在左右飲食于君之側不家食則吉使其家食者是君不能養賢也人臣諫君利乎貞正一語不正則不能諫君矣利涉大川人臣進諫之時犯難極諫不畏險難如利涉大川之難也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健篤實輝光乾之剛健艮之篤實光輝相映也日新其德人臣進諫日新其德去其舊染之污也剛上而尚賢能止健大正者乾剛之上而能尚艮之賢艮之賢而能止乾之健皆大正也不家食吉養賢者人君飲食起居之間或有差誤使賢者常在左右不令居家而食蓋欲匡救其失所以重養賢之禮尚賢臣不在左右則恐婦寺之徒得以乘間諛諂導其不正人君進諫難乎其力也利涉大川應乎天者苟君臣之志未孚犯難極諫利涉大川不足以喻其險不當

欽定四庫全書

周易卷四

三

如登天之難也天蓋乾之象也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

試音去聲

識記也畜積也人君欲行其所欲行之事未知孰為

善孰為惡大臣勉其善而止其惡蓋能諫之人援古

證今多記前言往行之事以積畜其德何者為理何

者為亂何者為得何者為失何者為吉何者為凶人

君庶可喜聽而樂從之如三代之伊傅周召漢之良

欽定四庫全書

周書卷之四

三

平賈董唐之房杜王魏傳學多聞以積其德苟自己

之德不積而欲畜君以難行之事非大畜之君子矣

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九變蠱下卦為巽人臣有幹蠱之才能巽與之可

以進諫者也但巽與之言人君悅聽既不犯類又不

犯災君苟不聽雖有危厲亦可利已而無犯也如孟

子諫齊王好勇好貨好色皆巽與之言惜乎齊王不

聽故終不犯災也

九二與說輟象曰與說輟中无尤也

說輟同

大畜以四五爻之二陰而畜四陽故有陰止陽之義

臣止君之象九二變賁下卦為離二居臣位乘陽之

變陰而亦欲畜君奈何六五之君陰柔不能聽諫故

有與說輟之象輟車中之輪也與之說輟不能行亦

猶諫不行言不能用也唐敬宗好遊畋劉栖楚諫不

聽曰臣以諫為官使陛下負天下之議請碎首以謝

遂以額扣龍墀血被面君雖不聽人臣愛君之心中

欽定四庫全書

周書卷之四

五

无尤尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往象曰利有攸

往上下合志也

大畜下卦元屬乾乾為良馬人臣諫君事有危急者

不當如良馬之追逐九三變損下卦為兌兌說之言

本能進諫三不當位為四所隔不能進諫苟有欲言

利乎艱難貞正又當防閑乘與危衛之人始可利有

所往求上之合志也魯平公將見孟子為嬖人臧倉

所沮而止之嬖人與衛之徒如唐李林甫蔽欺天子耳目嘗曰君不見立仗馬乎終日无聲而食三品料一鳴則黜之由是諂臣无敢言者尤甚於與衛之惡也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

童牛初生而未角者未經教習其性未馴牯之則不任走牯橫木於前足以防其觸諫君之道如初生之牛不知畏忌極力進諫有不畏死之勇方可畜君人

欽定四庫全書

周易卷之六

主六

君見其至誠敢諫而聽之故有元吉之喜六四變大有上卦為離離為牝牛離之初爻剛健故有童牛之象大有君臣諫行言聽元吉而有喜也漢高祖從諫如轉圜嘗卧病禁中詔戶者无得入羣臣樊噲排闥直入諫曰始陛下與臣等取天下何其壯也今天下已定何其憊也帝笑而起又嘗問周昌曰我何如主也昌曰即桀紂之主也上笑之此皆童牛之牯勇不畏死也

六五續豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

續豕豕豕也豕之健者也童牛之健高可教而馴豕性剛躁其牙猛利性之觸人不可教而馴者故敢諫者如續豕之牙剛健則吉而有慶也大畜之上卦元屬艮艮為黔喙六五變小畜畜君之臣无剛健之才不可也故聖人以敢諫者取童牛續豕為喻如辛慶忌之叩頭流血朱雲之折檻董宣之強項皆剛而健忠而勇者也五居尊位能使人臣諫行言聽容其忠直吉而有慶可知矣

欽定四庫全書

周易卷之六

主五

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也何上何荷通感荷也言路之通天衢之四通也大畜之君臣至此相孚已久言聽計行如漢高祖從張敖良躡足之諫不以為疑唐太宗聞魏徵之言凡理到語不可不服皆君臣相孚之久言聽諫從故臣感荷如天衢之事通四通八達畧无阻礙上九變泰泰之君臣宜乎道之大行也

三
艮下

頤貞吉觀頤自求口實

頤頤也上初皆陽爻中極四陰如頤頤咀之物伏所以為頤養也飲食之道貞正則吉倘或不正則為疾病此卦與噬嗑相類但噬嗑於四陰之中又隔一陽難噬者亦可噬也頤則自求口實以自養

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

欽定四庫全書

頤頤卦

天生人物不可一日而无養天生萬物不能自養故托人君以養之人君以不能博養四海自先養賢者託賢者以養萬民自求口實自養也自養則當節儉如禹之菲飲食是也觀其所養養賢者養賢則當豐厚如祿萬鍾享列鼎是也苟所養非賢則為不正萬民為其凍餒萬物由其失所養正則吉又君子之大事也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語自口而出飲食自口而入言語不慎則有害飲食不節則有病慎言語節飲食君子脩身之要也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

朵頤花朵之垂頭如人之垂涎以求養也人之飲食不及則傷于飢過則傷于飽太飽太飢皆能致病此不待卜而後知其為吉凶故曰舍爾靈龜觀我朵頤

朵頤之人過於饕餮者也初九變利小人之黨盛也

欽定四庫全書

頤頤卦

小人唯務養養故有朵頤之凶養養之人宜足貴也春秋時鄭靈公解龜而弗與于公食于公染指于鼎朵頤之小者也楚子問鼎于周安祿山睥睨唐之龍尾道朵頤之大者也朵頤之凶可勝言哉

六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

六二變損二居人臣之位飲食當損而不損故動則有凶頤末也丘大也如丘嫂之丘經常也人臣不安于頤末之養違拂經常而反求丘大之養行失類者

不安于分失其類序也書曰臣无有作福作威王食
凶于而國害于而家甚言王食非臣下之所養者晉
何曾為相日食萬錢唐相李德裕奢侈每食一杯羹
則約費錢三萬二人皆不善終窮奢之過也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大
悖也

六三變貞下卦為離離為大腹三不當位違拂經常
而求口實之養卜其為凶也但飲食之人人皆賤之

欽定四庫全書

周易卷四

四

人君惡其饕餮至于十年之久而勿用言其無所為
國家之利道之大悖也春秋時吳會諸侯于黃池徵
宋魯之百宰拂經之甚道之大悖也不旋踵而吳為
越所滅何待十年

六四顓頤吉虎視眈眈其欲遂遂无咎象曰顓頤之吉
上施光也

四近尊位有顓養者也為大臣者能尚節儉所養者
唯顓末耳其吉可知六四變噬嗑在下之人求養之

急如虎視眈眈而不足其欲遂遂而不去然亦无咎
者蓋我之自養者薄人不得而譏議之所以象曰顓
頤之吉上施光也以此如高允為魏中書米斯自給
蔬食而已宋相魯宗道家貧無器皿客至市沽而飲
自養之薄者如此然其德業之盛所施者皆光輝也
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉以從上
也

欽定四庫全書

周易卷四

五

五居尊位為頤之主拂經之養何求不得況六五變
益當益之時有可待養人君而能節儉不敢違拂經
常居來貞吉懷懷危懼如大川之不可涉其吉可知
且六二變損二居臣位當損而不能損所以動則凶
六五變益五居君位當益而不敢益所以居貞而吉
順以從上者上有尊者上有賢者人君不以天下之
養自養吉之至也孟子曰以天下養養之至也蓋謂
人君能養其親楚元王設醴待穆生漢高祖推食食
韓信蓋謂人君能養其賢苟所養非賢亦非居貞之

吉也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由從也居上之位人君奉養所由在我猶恐飲食不節故危厲而不安乃吉而有慶也六五曰不可涉大

川上九乃曰利涉大川何也蓋六五變蓄有風雷之

恐故大川不可涉上九變復雷在地下无所恐懼故

可利涉大川雖處大川之內幸无風雷之虞而故吉

之險亦當恐懼危厲乃吉人君以天下之養為養者

欽定四庫全書

周易卷之四

非謂飲食之豐美服飾之華麗宮室之崇高侍妾之

羅列而為孝養也如文王為世子朝王季王季復膳

然後亦復文王有疾武王冠帶而養文王一飯亦一

飯文王再飯亦再飯所謂上老老而民興孝天下之

吉而有慶莫大乎人君之孝養也

繫下 大過棟橈利有攸往亨 棟女 兌上 巽反

棟柱上橫木橈摧敗也大過陽過乎大而陰過乎小

小過陽過乎小而陰過乎大正相反也小過則是行

過乎恭喪過乎哀用過乎儉過之小者而已至於大

過則四陽居中剛健太盛如棟之重大初上皆除本

末微弱如柱石之朽腐不能勝棟之重而棟橈矣其

危可知此則比喻朝廷大臣才力之薄不能為國家

柱石坐待棟橈而不知救過之大者莫甚於此則

棟既橈矣而又曰利有攸往亨者何也蓋卦之為體

上兌下巽二女柔順不尚剛強如君之在上而能感

說臣之在下而能翼順君臣相孚抑強扶弱能使棟

欽定四庫全書

周易卷之四

之不橈所以利有攸往而能亨通也

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中柔而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過本末既弱其棟必橈剛過而中二五之剛也巽

而說行下巽而上兌也利有攸往言棟橈之時國家

將危君子奮不顧身為國柱石以拯救之如漢之司

勃霍光蜀之諸葛亮晉之謝安唐之郭子儀裴度宋

之韓琦范仲淹寇準司馬光李綱力量之大可以扶

顯持危為國柱石以成天下之大事業者故事太過之時大矣哉者其義若此

象曰澤滅木太過君子以獨立不懼避世无悶

聖人於卦之象又發一義澤在木上木滅矣如君子隱於亂世而无悶獨立於險難之中而不懼二五之剛也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

漢鄭氏志江淮間一茅三脊所以藉茅之三脊柔中

欽定四庫全書

周易卷之四

四

之剛也祀之時白茅藉物取其潔茅之弱而能藉物

之重柱之弱而能乘棟之隆慎之至也故得无咎初

六變陽下卦為乾則有祭祀之義通卦為大六之象

曰柔乘剛也亦猶茅之柔能藉剛物也茅雖微物在

禮則重諸侯立社燹以黃土直以白茅敬之至也春

秋時齊伐楚聲其罪曰爾貢苞茅不入楚无以辭但

乾之初九變陰則象曰陽在下太過之初六變陽則

象曰柔在下又變之驗若此

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

梯卉木之初生業者太過巽下兌上二女同居安有

老夫女妻之義九二變陰下卦為艮艮本少男因二

爻老陽之變故曰老夫二與五為正應得上兌之少

女故曰女妻通卦為咸剛能下柔過以相與而相感

說故无不利老夫女妻如枯楊生梯之榮以遂其生

育之心此又取澤滅木之義不言棟橈也昔者老萊

欽定四庫全書

周易卷之四

四

子得女妻不應楚王之聘而免於難梁鴻聞片數婦

而得孟光之賢溫嶠晚娶姑女而有老奴之喜皆枯

楊生梯之義者以剛變柔无過剛之失矣

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三變陰通卦為困澤與水交上沒於棟而柱下陷

於坎矣故有棟橈凶之象如人臣无剛健中正之才

陷於坎險之地不可為國之柱石坐視棟橈之凶而

不能救故曰不可以有輔也如飛廉惡來之亡商李

斯趙高之亡秦張禹胡廣之亡漢賈充之亡晉寧澄
令孜之亡唐馮道之亡五代呂惠卿蔡確之徒亡宋
既非柱石之材安能使棟之不橈喪身敗國抑亦人
君不能用賢之過也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四變陰通卦為井井之為義改邑不改井雖曰木
在水下箕乎水而上水則木常在井之上矣至於象
曰君子以勞民勸相蓋得大臣為政之道九三居棟

欽定四庫全書

周易卷之四

巽

之下柱陷坎中故有棟橈之凶四居棟上下之箕為
木以柱棟而不橈故有棟隆之吉隆豐大而高也四
居大臣之位能為國柱石使棟隆而不橈其吉可知
有它吝者恐人君用之不專為羣下所橈則棟不能
久隆矣以國危如棟橈之時言之晉元帝渡江之時
棟橈矣能用王導謝安為相棟隆矣宋幾王敦桓溫
之徒間之棟復橈矣唐肅宗遭安史難棟橈矣用郭
子儀李光弼為將棟隆矣宋幾王真李輔國之徒間

之棟橈矣宋高宗南渡之時棟橈矣能用李綱岳飛
將相棟隆矣宋幾秦檜汪潛善之徒間之棟復橈矣
人君用賢之專不為羣下所橈則棟常隆而吉无它
吝矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五變陰上卦為震震為長男故曰士夫下卦巽之
長女至此已老老婦而得五之士夫若枯楊生華之

欽定四庫全書

周易卷之四

巽

狀楊之生華不能結實如老婦之不生育何可久也无
咎无譽言雖无災咎亦无聲譽甚言士夫之醜醜可
醜之甚也大過二五二爻君臣正應不言棟橈皆言
枯楊者蓋取澤滅木之義偕夫婦以為喻耳且九二
變陰得五之陽剛之君如老夫之得女妻兩相感悅
有生育之義九五變陰應二之陽剛君臣失位如老
婦而得士夫无生育之道且婦之老者苟不寡則悍
如夏姬之更九夫甚於老姦巨惡之為害士夫而娶

老婦如庸君之為佞臣所制在晉之王衍老姦也山
壽見之曰誤天下蒼生者必此人也向非惠帝庸闇
之君則王衍何以施其惡在唐之盧杞巨惡也郭子
儀見之曰此人得志吾子孫无遺類矣向非德宗之
鄙闇則盧杞何以施其姦邪是知奸惡之人何代无
之在人君之明闇用與不用耳老婦士夫其醜在君
而不在臣也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

欽定四庫全書

周易卷之四

巽

過涉滅頂亦取澤滅木之義上六變陽通卦為姤姤
女一陰敵五陽之壯甚於大過四陽之盛婦之醜也
大過之君溺於所嗜如人之涉水水滅其頂其凶可
知然則无咎者如宋相蘇頌赴水救母雖有所溺不
可以咎之也

䷛

上習坎有孚維心亨行有尚

習坎重坎也二五二爻皆剛實在中而有信孚故上
下之心相通而亨行有嘉高矣

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心
亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險
山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
習坎上下之坎皆險也水流而不盈坎能蓄水也行
險而不失其信坎之孚實也維心亨乃以剛中者心
之亨通二五之剛居中也行有嘉尚往則有功矣天
之險不可得而升地之險則有山川丘陵之難度者

王公設險以守其國如城郭甲兵之類以險防險者

欽定四庫全書

周易卷之四

巽

國不設險其威不振

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊在也上下習坎故水再至至於重坎君子觀其象
常以德行自勉不敢少怠或恐陷于險也習教事如
鄉以三物教萬民六德六行六藝之事教之以農則
有六府三事之治教之以兵則有三令五申之習非
設險也皆國防險之道也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

也

坎之為義內實剛強外若柔順行險者也君子行險則為剛善小人行險則為剛惡初六方入于坎何至陷于坎窞而凶初六變陽下卦為兌行險之人巧言如簧能以兌說之言陷人於坎如上官之譖屈平宰嚭之譖伍員李林甫之譖張九齡高力士之譖李白裴延齡之譖陸贄王欽若丁謂之譖寇準皆陷于坎窞之陷至于失道之凶哀哉

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

欽定四庫全書

周易卷之四

五

九二變坤通卦為比二居人臣之位或遭讒謗而陷於坎險之中求人為援而得比之道如漢王咸舉幡以救鮑宣之死孔融卒死以援張儉之禍孫嵩複壁以藏趙岐之危桓伊撫箏以解謝安之疑是皆求難小得終未能出乎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

上之坎來下之坎上故曰來之坎坎險且枕者六三

變陽通卦為井如人入井中之坎枕于險未至於溺而沉也故曰入于坎窞蓋入坎之危急於求人以為援如漢末遭黨錮之禍君子殺戮連盡召董卓入朝誅諸閹宦以救一時之急殊不知董卓之險甚于宦官卒為漢朝之禍所謂揚湯止沸抱薪救焚此等行險惡人實不可用之亦无功而有禍也

剛柔際也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋飯

欽定四庫全書

周易卷之四

五

坎為小壘故有樽酒用缶之象六四變陽通卦為困四居大臣之位而遭困厄之時知小人之讒謗不怨于上如張九齡遭李林甫之讒避于曲江裴度因諸閹之橫隱于綠野如樽酒用缶皆田夫之酒器也蓋貳食无兼味非盛饌也納約自牖者如納其要約之朋友飲于牖下裴度召白樂天劉禹錫輩日以文章自娛无怨望朝廷之心終至于无咎也剛柔際者變爻上兌下坎剛能下柔所以交際者君子之退位能

明哲保身者如此

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五變陰通卦為師人君行師之時而遭險難如漢高帝遭白登之圍光武受淖泥之窘皆陷于險而不盈苟能脫身險難至于平定之時雖无咎未安于位中未盛大也

上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶象曰上六失道

凶三歲也

欽定四庫全書

周易卷之四

七

說文云繩之三股曰徽兩股曰纆棘木中叢然刺棘也坎之上下皆水陷于險者唯畏水耳安有徽纆叢棘之類上六變陽上卦為巽巽為繩直故有徽纆之係巽為木故有叢棘之實至於三歲之久不得免難而凶者失道之甚也隨之上六曰拘係之乃從維之皆徽纆之類如公冶長之遭縲綽范滂之遭三木皆縲纆叢棘之災禮王制曰凡聽五刑之訟獄成告于大司寇聽于棘木之下蓋亦實于叢棘之義歟唐試士

以棘園省門和凝知貢舉撒棘開門士皆肅然

䷵ 離上

離下 離利貞亨 畜牝牛吉

離麗也明也日月麗天而明人君脩德如日月之明利乎貞正則亨通也畜牝牛吉者牝陰類也坤利牝馬之貞說卦坤為子母牛離坤之女也未至于母牛則曰牝牛坤則順天而行離之日月亦麗天而行也故吉

欽定四庫全書

周易卷之四

七

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也離麗也麗猶附也日月麗乎天而行百穀草木麗乎土此麗乎天地者也至於人則麗乎正人君重明以麗乎正人君當順日月之行使四時不失其序發生百穀草木之時使萬物各遂其生庶可化成天下柔麗乎中正故亨又釋以象也離之為卦陰柔居下而麗乎上下二爻之陽剛所以中正而亨通畜牝牛吉者天地之道而行如牝牛之隨牡牛而行猶臣之從

君无怠也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩日月也日月有時而薄食有時而陰晦大人智中之明不薄食无陰晦日月不照之地照不益之地大人之明暗室屋漏燭見至隱遐荒窮髮盡被其光大人以繼明照四方者代天之明也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

内外二卦皆離明之大也安有錯然之履初九變旅

欽定四庫全書

周易卷之四

下卦為艮為山為徑路行旅之人行于山徑之間

天未大明至於危險之地忽錯然履之敬畏之至則

无咎也如漢華歆避董卓之亂遇同行者陷之于井

衆欲棄之歆曰棄之不義相率出之而別此錯然之

履行之以敬可避咎也晉阮籍猖狂率意獨駕至于

失道窮途而哭此不知敬之之義然澹臺滅明行不

由徑則終身无錯然之履矣

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃土之正色也土居天地之中又得離明之正如日

之行于黃道經天之中日之率午也六二變大有黃

離元吉此有天德者也蓋乾之九五變大有飛龍在

天之象坤之六五變比有黃裳元吉之象離之六二

亦變大有臣居尊位攝行天討天罰之政又何疑焉

或曰二臣位也而曰天德何哉蓋離之二位與他卦

之二位不同離之內卦為日日君象也外卦為月月

臣象也苟使六五為君而有出涕沱若戚嗟若之憂

欽定四庫全書

周易卷之四

二居人臣之位則有黃離元吉於臣何安二之為君

如大臣有大德得大位舜禹之禪受湯武之征伐皆

黃離元吉得中道者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則太晝之嗟凶象曰日昃

之離何可久也

日過中則傾昃昃之久則將沒矣不能久乎明也晝

年之老過乎八十者也九三變陰通卦為噬嗑噬嗑

之道如飲食之時老少畢集少者不知暮景之憂故

鼓缶而歌者懼流光之不返則興嗟感嘆其為凶也且禹惜寸陰周公坐以待旦懼時之易邁寧戚叩角而歌曰黃昏飯牛至夜半長夜漫漫何時旦此嗟嘆而興歌也君子愛日之至也如此

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

下卦離之三爻日之昃矣至四爻月當繼明九四變陰通卦為賁月之初生為山所障為陰所蔽不見其

欽定四庫全書

周易卷之四

序

明忽見山下之天突如其來如木之焚耶抑月之旁

死魄而未生明耶抑明之不能麗乎天而自棄耶此皆无所容之地且賁卦有賁如濡如翰如皤如之句此爻自賁卦中來明矣四居大臣之位有賁飾之文來又達明時而賁誼梁鴻漫遠謫至于棄如死如之地无所容其身惜哉

六五出涕沱若嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六二變大有日在天上萬方皆明能仰照故有黃離

元吉之象六五變同人日在天下臣仰望而不可得故有出涕沱若嗟若之義以人君論之如漢之靈獻唐之僖昭受制於權臣受抑於閹宦吐氣而不可得豈但出涕感嗟而已以人臣論之如西晉建興之亂庾亮渡江仰望人君故都而不見周顒輩登新亭相視流涕此離王公之時也雖能克復中興而吉終不自安也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

欽定四庫全書

周易卷之四

序

離以上九日月皆昃之時又居高亢之地安有出征之義離之說卦曰為甲冑為戈兵皆征伐之器上九變震通卦為豐豐之文辭亦曰日中見斗日中見沫又曰遇其夷主吉皆大明之受傷於夷主者於斯時也人君震之威而伐之有嘉高者在折其傷日月之首者書曰殲厥渠魁脅從罔治倘獲匪其醜類亦无咎也如義和涵淫廢時亂紀庸往征之此人君之能

正邦也

欽定四庫全書

周易文變易經

卷四

周易文變易經卷四

欽定四庫全書

經部
周易文變易經卷五

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣黃鴻憲謹題

總校官進士臣終珙

校對官中書臣李斯諫

膳錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

周易文變易經卷五

元 陳應潤 撰

三 利貞取女吉

咸卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之本所以以上經首乾坤下經首咸恒咸以艮之少女為夫婦故有

欽定四庫全書

周易文變易經

咸感之道恒以震之長男與之長女為夫婦故有恒久之道咸感也男女咸說莫如少者良體為實而誠允體柔順而和允居上艮居下剛能下柔咸說允深亨通也利貞利乎貞正也取女吉者姻婚之禮正得取女之道而吉也

泰曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

柔上而剛下上兌而下艮也二氣感應以相與山澤之通氣也止而說艮與兌也男下女剛能下柔也是以亨通利乎貞正取女吉也天地以陰陽之氣交感而化生萬物聖人以德感格人心而天下和平觀其所感者君子造端乎夫婦使天下萬物皆知夫婦之感說而和平天

象曰山上有澤咸君子以虛受人

欽定四庫全書

周易卷五

聖人於象曰又發一義山之上有虛處可以容澤君子之心虛靈洞見人之善惡可以容受

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

咸之為卦艮兌之少男少女為婚初爻相感之初安得不以心相感而曰咸其拇志在外者何也蓋咸之變卦由下卦艮之變初六變革六二變大過九三變萃上下皆女也由上卦兌之變九四變蹇九五變小過上六變遯上下皆男也俱非夫婦相感之道也變

欽定四庫全書

周易卷五

焉然則咸之諸爻皆不可以夫婦感說論之明矣而聖人設為爻辭曰拇曰腓曰股曰脢者蓋亦有其說矣聖人設卦立爻多借夫婦以喻君臣之道如君臣相宇感說之久者一指顧間心領意會如張良之於漢高祖相宇之久也至於韓信假王之事良一蹠足而高祖默會其意豈非咸其拇之義乎

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓說文曰脛腓鄭氏曰脛腓詩註云足肚皆非相感之處六二變大過大過本末之弱得非足之弱者歟

二爻居陰與五之陽爻為正應本吉惟其變陽剛居臣位則凶幸下卦變巽巽順也順而不害變凶為吉也艮之六二亦曰艮其腓不拯其隨其心不快亦變剛而有害也唐姚崇為相張說懼其剛正令岐王申款它日崇對於便殿行微蹇上問有足疾乎對曰臣有腹心之疾非足疾也於是帝悟說之毀崇也得非以腓而感之乎

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股腓也輔下體者九三變萃下卦為坤股下體者蓋取坤之象馬萃聚之初未之所主三不當位為人所執而隨晉陶侃擊賊將王貢侃遙謂曰卿本佳人何為隨殘天下寧有白頭賊乎貢遂降以其隨人所執者下也然亦有撫解而自感者劉先主於劉表坐上慨然流涕曰平常身不離鞍解肉將消今不復騎解裏肉生日月如流老將至矣而功業未建是以悲爾

蓋其所志者大有感於股其志不在於隨人也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

咸之諸爻皆以咸感取義九四獨不曰咸而曰貞吉悔亡何也九四變蹇蹇大蹇則朋來之多不知何者為邪何者為正憧憧意不定而行不足也往來如大往小來小往大來亦不知為善惡也四居大臣之位有進退百官之權其當思其所來之朋而進退之唯貞

欽定四庫全書

周易文選卷五

正而吉其悔乃亡苟或所思不公邪正混淆未免為國家之害未感害者不待其交感根深蒂固而為害也未光大者我之德未能光輝盛大故往來之朋憧憧不絕不能分別賢愚也如東漢之末賢人君子宦官指其為朋黨而賊害之唐之時李宗閔李德裕各樹朋黨文宗曰去河北賊易去朝中黨難宋自王安石引小人呂惠卿等變法反指賢人君子為朋黨蓋安石之姦邪呂海范鎮先知之神宗卒不能去而亂天

下大臣亦失朋從爾思之義也

九五歲其悔无悔象曰歲其悔志末也

悔背之夾脊肉也九變亦過上震下艮二男相處不能相感矣背之為義面北為朝身北為背五居尊位不能與臣以心相感應之以悔其志末也而曰无悔者何蓋人君亦有見其背而相感者左傳載楚王使由牙城麇復命于西門城之高厚大小不對于西貢之對曰王過賊於雲中余受其戈袒其背而示之曰此余所能楚王釋之蓋觀其背而有所感也漢高祖論功以曹參身被七十創卒用為相亦感其背之義也

上六歲其輔頰古象曰歲其輔頰舌腭口說也

歲之上卦元屬兌為口舌上六變遯上卦為乾乾為首歲其輔頰舌皆在首之能言者腭口說者張口腭辭非誠實之言亦非心之相感者李斯商鞅蘇秦張儀之徒皆腭口說者人君亦有與之相感者未必

感之深而能久也

䷟ 恒亨无咎利貞利有攸往

咸以少男少女為配則能咸感恒以長男長女為配則能恒久恒久也震居上巽居下上剛下柔得尊卑之序正夫婦之道久故亨通而无咎貞正也大婦之道利乎貞正則吉君臣之道亦恒久而亨故君子利有所往則可行其志

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

欽定四庫全書

卷五

恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

剛上而柔下上震而下巽也雷風相與巽而動震為雷巽為風也剛柔皆應恒初之柔與四之剛應二之剛與五之柔應三之剛與上之柔應爻爻皆應故曰剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道者事父母以

孝處兄弟以義字子孫以慈富而不驕貧而不濫斯可為恒久之道也天地之道恒久而不已者陰陽之和不失其序也利有攸往終則有始者夫婦相敬如賓慎終如始則所往皆利矣日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化聖人觀天地日月四時之能久故久於其道以化天下夫婦之恒久蓋亦盡其道耳

象曰雷風恒君子以立不易方

欽定四庫全書

周易卷五

雷風天之號令也其象上剛下柔卑之位定君子

觀其象所立一定不易其方矣

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

恒之為卦上震下巽長男長女為主于上婦正位

乎下夫婦之義始合何初六即有浚恒之凶然而變

卦不得其吉故夫婦之道不得其正且恒之變卦由

下卦之變初六變大壯九二變小過九三變解則上

下皆男也由上卦而變九四變升六五變大過上六

變鼎則上下皆女也俱非夫婦之正故爻辭多不言

夫婦而言它義浚疏鑿也鑿地陡然而求之深曰浚

初六變大壯陽壯陰弱如勇壯之夫初娶其婦不待

漸治家事陡然責難而求之過深未免夫婦之情睽

而凶矣君臣之義亦然人臣事君之初其志未合其

情未孚遽以責難之事陡然強之亦非恒久之道如

賈誼初見漢文帝君臣之志未通文帝亦非失德之

主遽以三太息五痛哭之策恐之人以三表五餌與

夫紛更之事責難於君由是人君疑之大臣忌之而

有長沙之謫吁誼之年少思未熟也文帝不能容之

惜哉

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二變小過上震下艮二男同處非夫婦恒久之道

九二變陰居人臣之位得柔道之正故曰悔亡然小

過之義僅能改過而至于悔亡无盛大之事業可書

幸以柔爻應爻不能剛暴故久於其中而不失其位

欽定四庫全書

周易卷五

如漢公孫弘胡廣之徒持祿固位為相雖久事業無聞僅能悔亡奚足取哉

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三變解下卦為坎坎險也行險之人不能久於其德至於可羞之事皆順承阿諛而為之不以為羞雖

正亦吝唐侍御史郭弘霸為大夫魏元忠問病親為之嘗真宋叅政丁謂侍宰相冠準飲羹而親為拂鬚

欽定四庫全書

周易文選

可羞之甚也然行險之人終至竄逐無所容其身也

九四田無禽象曰久非其位安得禽也

田有禽害稼穡者也苟無蒐獵之法以去之則何以除其害朝有冠害正臣者也苟無諫諍之官以擊之

則何以削其姦恒之君臣變卦柔弱不能整治其恒久之道四居大臣之位當奮勇而為之九四變升上

坤下巽順柔弱依諛苟合不能去在朝之姦究是猶田而無禽也如唐德宗強臣叛將充塞要路陽城

為諫官五年朝无一言以及之故韓愈作詩臣論以諷之又二年始言陸贄裴延齡二事向使元七年之久是終無一事之可言者久非其位安得禽者其義若此

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五居尊位為恒之主安有夫子凶之象六五變大過上兌下巽皆婦人也婦人守正則吉夫死不嫁從一

欽定四庫全書

周易文選

夫而終也恒其德婦人之道也夫子則不然伊尹樂

堯舜之道以天下為己任五就湯五就桀知桀不可為而就湯出生民於塗炭苟使尹尹死於桀則天下

後世何以見尹之功湯之事業恒其德貞有經無權尾生之信也夫子而從婦人之制其凶可知

上六振恒凶象曰振恒在上大無功也

上六變鼎有鼎新之象不能守恒者也五既不能為恒之主上居高亢无位无民之地強欲振作恒之德

不量其力所以大無功而凶也宋兵伐蜀蜀主孟昶大懼訪羣臣誰敢拒天兵者有費鐵臂者越班而對曰臣則斷定不敢蓋君臣之柔弱不能振恆者大率類此

艮下 遯亨小利貞

遯隱遯亨嘉也遯以二陰浸長而陽消小人道長近乎否之時也君子於其否之本極尚可小利乎貞正以行其志至于小人黨盛君子不可得而正則當隱遯以避小人之禍乃亨嘉也小人知進而不知退知存而不知亡禍至則逃安知隱遯之義故遯亨者獨言君子也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

剛當位而應與時行者五剛當位二柔為應時可行則行可止則止也陰浸而長近乎否之時矣小利乎貞大事之權恐有姦邪所執小事有可行者君子亦

當行之利乎貞正則亨倘不可行則急遯之苟陰長之盛陽消之極當此之時君子欲遯不可得而遯矣見幾而作則遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠去聲

子曰人而不仁疾之已甚亂也君子居遯之時欲遠小人然與之校則有禍害孰若不惡而嚴絕之如孔子瞰陽貨之亡而往見孟子與王驥同行而不與之言行事此君子遠小人不惡而嚴之義

欽定四庫全書

周易卷五

上

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也諸獸之尾履之不危唯虎之尾履之則厲下卦元屬艮艮為虎初六變同人下卦為離離之初爻亦有錯然之履故有遯尾之象君子當遯之時而誤入小人之穽不陷其口而履其尾急宜避之勿用有所往往則不免乎災難蓋卦變同人當遯之世君子亦當任之矣如王莽時逢萌梅福當為小官梅福上書不聽至于王莽殺予之時福曰三綱絕矣不去禍將及已

故福隱于吳門卒萌亦掛冠去此避尾之厲而去之也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二變始下卦元屬艮艮之二爻為坤之中爻坤為黃為牛故有革牛之革革皮也皮熟曰韋生曰革黃牛之革如軍中箭牌之類君子當隱避之時不欲與世人交接偶與人遇不能遠避執以黃牛之革隱蔽

欽定四庫全書

周易卷五

十一

其身莫之勝說者言隱避之人用志堅固不可得而形容也如泄柳閉門跽干木踰垣介之推抱樹而死姜肱被面不欲畫工之圖其形隱避之固志甚於牛革之蔽面也蓋避之下卦元屬艮其背不欲人見其面故用黃牛之革革之初九變艮亦用黃牛之革文變之取義若此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

係遯當遯之時為它事所係係拘係也或係之疾病危厲而不能遯或為人君以臣妾畜之居于下僚不可得而遯九三變否下卦為坤坤臣道也婦道也當遯之時居于下僚如臣妾之職則吉苟為大臣特國柄領大事則小人爭權禍不旋踵詩之小序云亂世相招為祿仕全身遠害而已君子居遯之世若抱關擊柝如畜臣妾則吉否之九三亦曰包羞羞畜臣妾之義如紂之時箕子微子皆紂之至親係于心腹之疾而不可遯故箕子為之奴微子抱祭器以自守寧武子之於衛侯豫讓之於智伯二君待於國士係於臣妾而不可遯故武子脫衛侯于難豫讓委命以報知伯之讐人臣能盡臣節亦可謂之大事也

欽定四庫全書

周易卷五

十一

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

去聲

好善也否不善也君子見幾而作不俟終日知時之當遯而急遯之故曰好遯小人不知遯之為義知進

而不知通知存而不知亡待其禍患之及已而逃非
避也故曰小人否也九四變漸上巽下艮小人在上
君子在下之時當避者也君子之避宜得已也何以
謂之好避穆生不嗜酒楚元王常設醴待之及王戊
即位乃亡設焉穆生曰禮之不設王之意怠矣不去
楚人將鉗我於市故穆生去之如漢之時黨穢未興
之先東閣藏於土室徐穉隱於華門晉齊王問未敗
之先張翰託于尊鱸以歸是皆見幾之早而急避非
好避而何先儒多以好字為好惡之好杜既曰君子
好避則自少不仕可也何待仕而後避父辭明曰君
子吉小人否則是君子見小人黨盛而急避故曰好
避小人不知避之為義待其禍至而逃故曰小人否
也其意瞭然

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉尚也美也五居尊位為遯之主治遯之道當使遯
者不至于遯則吉何九五曰嘉遯貞吉九五變旅上

欽定四庫全書

周易文卷四

十三

欲其仕也此正志之義

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

肥充大寬裕貌心廣體胖之義也上九變咸咸感也
上居高亢無位無民之地何為而遯必有所感而然
也夷齊之遯以紂之囚西伯而有感也范蠡之遯以
勾踐之殺種大夫而有感也張良之遯以呂后之殺
韓彭而有感也諸賢之遯上不為人君所拘下不為
小人所忽功高名遂充大寬裕无所不利人亦无所

欽定四庫全書

周易文卷四

十五

疑忌也

䷗ 乾下大壯利貞

大壯上震下乾四陽上長盛大壯健然則大壯唯恐

過乎剛勇利乎貞正不欲其太過也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

大者壯也盛大之人必壯健剛以動故壯乾剛震動

上下皆健故壯大者正也剛健之人必正大故可為

欽定四庫全書

大壯之主

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上其盛大壯健之威君子觀其象非禮之地

勿宜履之畏天之威亦以自脩也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯上震下乾震為足在四爻之上何初爻而為足

初九變恒下卦為巽巽初之爻為偶亦猶鼎之初爻

為足也故曰壯于趾然趾壯之人必良于行而曰征

凶何也如隋之麥鐵杖走及奔馬初在陳為御盡則

執轡夜至南徐為盜此小人恃壯而妄走動之凶者

以此人君知其為盜而不用雖曰有孚其道亦窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大壯下卦乾之剛應上卦震之剛以剛敵剛本非吉

德九二變豐下卦為離離之中柔與五為應得人臣

柔順之道貞正而吉以陰爻之在中也蓋大壯之陽

欽定四庫全書

爻變柔外貌雖柔心實剛勇如張良狀貌類婦人女

子而其為人魁梧奇偉妻師德唾面自乾卒有應詔

討吐蕃之勇此皆內剛外柔貞吉者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

避以二陰在下小人道長君子當避大壯以二陰在

上五居尊位為大壯之主如唐武后之時以陰主而

制臣下之羣陽九三變陰下卦為兌陰邪之臣得以

用事兌為羊不曰牝羊而曰羝羊者女主之制羣下

也罔咎也綱紀之物也藩籬也羸縲通纏繞也小人用壯如來俊臣周興之徒淫刑酷罰殄滅善類用壯之極也君子用罔如狄仁傑張柬之之徒維持其綱紀不至易唐為周雖曰貞正亦危厲而不要狴羊觸藩羸其角者如邪詔佞諛之人貪其祿位觸其藩籬既无佐唐之功又无保身之術似乎羊之觸藩羸其角進退不可象曰唯言小人用壯君子用罔而不言其吉凶者尤見君子小人之邪正於用壯用罔之時吉凶自見也

欽定四庫全書

周易文義易經

二十

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

大壯之義勇而健者也然亦有君子之壯禮義之勇也小人之壯血氣之勇也如三九之小人用壯者也四居大臣之位奮禮義之勇割決其藩籬不使羊羸其角使人君之位壯與大之輓欲天下之車同軌安行而無疑此禮義之勇尚往者雖千萬人吾往之往

也九四變泰上卦為坤坤為大輿君子居大壯之時處大臣之位能行禮義之勇使人君安於位以治泰貞正而吉何悔之有宋仁宗初喪英宗尚幼曹太后垂簾內侍任守忠閹喋母子幾有則天之禍賴大臣韓琦撤去曹后之簾遂守忠與歐陽修司馬光等同心輔政克復英宗之辟此君子用壯之義也

欽定四庫全書

周易文義易經

二十一

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也易之諸卦皆以五居君位二居臣位為當位三四多言不當位獨大壯六五而曰不當位何也蓋大壯之卦二陰在上四陽在下如古之女媾漢之呂后唐之則天時之大變故曰位不當也六五變夫上卦為兌兌為羊羊為宗廟祭祀之大牲不使妾媵之主而喪失於疆場之內天亦不容其主祭也但大惡之人不知禮義滔天之罪靡所不為死亦无悔喪羊于易何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯下之四爻壯之盛矣至于上又變而為陽壯而又壯者也幸變爻之吉我不為其所害彼自傾危矣上卦元屬兌為羊變為大有上卦為離離為苦罔故有羝羊觸藩之象大有之時漢惠帝已即位矣唐中宗已復辟矣而呂后之諸呂武后之諸武怙勢已久一旦勢傾如羝羊之觸藩既不能退又不能遂无所利矣然小人无康不能詳其吉凶安其分限不无妄想君子於此時也以艱難之道待之則吉苟使為害權傾勢去咎亦不長也

欽定四庫全書

周易卷之四

五

坤下晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也明在地下光明燭天康侯安邦之侯也侯能行文明之治王用錫馬蕃多晝日三接賜之頻恩之渥也內卦屬坤坤為牝馬晝日三接如王三錫命之類

彖曰晉進也明出地上順而利乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上順而麗乎大明明之大日月也出地上而明愈大矣坤之順居下離之明居上柔進而上行也非離之明不足以喻侯之德非坤之順不足以安侯之邦是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子以自昭明德脩己以治人也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

欽定四庫全書

周易卷之四

五

初六變噬嗑下卦為震雷之震擊有摧抑之狀晉之初進為人摧抑唯貞正則吉罔孚下之人見其初進未能盡孚信也裕无咎者人未我信我則寬裕以待之獨行之正无患得患失之心人來推我不庸挽不目逃未受命者孟子曰我無官守我無言責豈不綽然有餘裕哉裕無咎者蓋此義也如唐之韓愈宋之蘇軾人忌其才為人所推抑者屢矣賴其獨行之

正不為小人所害也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二變未濟下卦為坎坎為加憂故曰愁如晉如愁如言康侯慮事之深憂國之重也二本陰若變陽則剛健矣康侯能憂國民得貞正之吉人君親命受茲介福于其王母如漢唐宗室親臣雖居侯位而受王爵想康侯勲勞之重父母得以王爵封諡之故曰于其王母以中正者得中正之道以顯父母也春秋僭稱王者母亦為王母時諸侯人君恐未嘗錫其爵命唐郭子儀以中興勲業之隆封汾陽王帝以錫其王母之命矣受茲介福宜哉

六三東允悔亡象曰東允之志上行也

六三變旅旅象也人君用人衆所允信其悔亡乃上行者上之志亦可行者來相呂蒙正以夾袋收天下之人材衆稱其賢者必大用之蓋得東允悔亡之義

欽定四庫全書

周易文選

三

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠同大鼠也九四變剝上卦為艮為鼠鼠性貪竊故貪饕者以鼠竊議之時以碩鼠刺重飲者蠶於民不修其政四居不當之位貪饕無厭剝削於民如碩鼠之狀貞卜也卜其危厲矣北齊尉景為冀州刺史大納賄賂神武令優者召董桶戲之董桶刺景衣曰公刺百姓何為而不刺公衣上怒而免之古有伶諫諫臣不敢言者則伶人諫之尉景之貪主上知之而諫臣不能劾之賴有伶人以斥逐亦可見世變之不古也

六五悔亡失得勿恤往吉無不利象曰失得勿恤往有慶也

六五本柔弱變卦又為否本不可為晉之主然五文變剛上乾下坤尊卑之位定君臣之義明其悔亡矣然康侯之德志在安邦患失患得之心俱无故曰得失勿恤所往者吉无不利矣往有慶者又國人之同

欽定四庫全書

周易文選

三

喜也如楚令尹子文三仕為令尹無喜色三已之無
愠色蓋得失得勿恤之義

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑
道未光也

上九變豫上卦為震震為龍晉其角者龍之威在角
也晉之進於上進之極矣變卦為豫豫豫之人猶有
未服者維用伐其邑使其服康侯之號令然與師問
罪雖危厲不安則吉而无咎倘彼未服征伐不已雖

欽定四庫全書

周易卷五

五

正亦吝當知邑之未服乃義道之未光也春秋時齊
桓公會諸侯之師伐楚責之曰爾貢包茅不入蓋得
伐邑之道問罪之辭也

離下
坤上 明夷利艱貞

明日月之明也夷傷也明入地中勢必受傷利乎艱
難貞正則可免難

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王
以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

內文明而外柔順下離上坤也文王遭紂之惡囚于
羑里以蒙大難而演易自若箕子乃紂之至親亦遭
紂之惡內難而不能逃晦其明而為之奴正其志而
不怨二聖人可謂善處明夷之時也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明
常明夷之時人人可得逃難惟大臣蔽眾而不可逃
故用晦而明然用晦而明士君子之難事文王箕子
以之為萬世之標準也

欽定四庫全書

周易卷五

五

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也

明夷下卦元屬離離為日廣雅云日名陽鳥故有于
飛之象飛而至于垂其翼傷之深也初九變謙有勞
謙君子以撝救之君子于行三日不食有攸往者救
之力恐傷日月之明也主人有言者主惡象者也如
古之義和之官日月未薄食之前先三日太史謁之
天子曰某日日有食之天子乃撤樂減膳告于四方

明夷初爻之君子乃人臣也滅膳往救義亦弗食也左傳吳伐楚人郢申包胥如秦乞師哭於秦庭勺水不入口者七日秦師乃出大敗吳師且國家有難人臣乞師亦如救日之切義亦弗食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二變泰下卦為乾乾為良馬馬之壯者則吉明出於震至二爻經于巽位巽為股傷于左股天之左旋

欽定四庫全書

周易卷之五

下

也二居臣位人臣拯救之吉如用壯馬以追逐之使

夫大明不至於受傷復還其光乃吉此人臣順天之

道可為後世法則也夏少康肇位乃季秋月朔辰弗

集于房簪鼓書夫馳庶人走義和尸厥官罔聞知

所以脩往征之蓋得怪馬壯吉之義

乃大得也

明夷下卦元屬離大明至此已行于離明之地曰南

狩者離南方人君巡狩之地故日之如君也大首渠魁也明夷之大首如叛逆之大惡必聚羣醜以為魁苟急正之則恐醜類猖獗所傷及重既獲大首則除黨自可降服變以治之乃大得也書曰殲厥渠魁脅從罔治如指諸葛亮之擒孟獲則五溪之蠻不征自服得其大首之義也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

欽定四庫全書

周易卷之五

三

下卦為離離為大腹九三之日行于南狩經離之明

地入于左腹矣獲明夷之心者心在腹中得其大狩

矣六四變豐上卦為震震居東方日出之門戶也出

于門庭則傷者不能害矣四居大臣之位能去明夷

之害獲心意也蓋明夷之明如唐武后幽中宗于房

州之時也大臣狄仁傑能去明夷之惡以復中宗之

辟史臣贊之曰取日虞淵洗光咸池替受五龍災日

以飛蓋得獲明夷之心者矣

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五變既濟上卦為坎當明夷之時又陷於坎險之中蒙難之深也利貞者當思辱用晦利乎貞正苟所守不正則有禍矣箕子之貞正其明萬古不可息誠也後世亦有明夷如箕子之用晦者如唐相裴延齡敗陸贄於中州土塞其門鹽菜皆從狗竇中人德宗未嘗知之丁謂譚罷寇準相位真宗初不知之歲餘忽問左右曰吾目中久不見寇準何也左右莫敢言

欽定四庫全書

周易文卷四

三

上亦不再問且箕子為之奴紂惡自專其惡也唐宋姦邪擅權斥逐大臣人君皆不知之嗚呼曾謂德宗甚於紂之不明也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六變賁山下之火光不能遠大抵日晦則月明夷至此日已晦矣月亦為明夷所傷不能明其晦矣初登于天照四國者日之常則也後入于地為明夷

所傷失其則矣此言紂之不仁失則而敗然則人君何以為則知禮義崇教化親賢才去姦惡守此為則國祚乃延後世亦有失則之君勝於紂者如秦始皇焚詩書坑學士築長城崇峻宇君失則之甚也卒以求仙而死于沙丘絕不知禮義為何事梁武帝窮兵黷武捨身為奴失則之甚也卒以佞佛而餓死于臺城亦不知禮義為何物嗚呼人君不知禮義而失國者良可興嘆

欽定四庫全書

周易文卷四

䷵

離下家人利女貞

家人一家之人父子兄弟夫婦長幼之類上巽下離二女同居利女貞者正家先自女子始如堯妻舜之二女觀其治家之法二女正后妃之位能守婦道謹家法則家道正

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也又父子于兄弟第夫婦婦而家道正正家而天下定矣

女正位乎內離之中爻也男正位乎外巽之中爻也
二陰與五陽為應故曰正位家人有嚴君焉亦言五
爻之剛也故治國必先齊其家

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

家人上巽下離如風自火中出風火之氣合而為一
治家之道同心同德亦如風火之合氣也言有物者
究事物之理行有恒者行人遠之道

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

欽定四庫全書

周易文苑

卷五

初九變漸下卦為艮為門闕為閑寺防閑有家者
也上巽下艮老婦士夫亦相防閑苟使防閑有理其
悔亦亡唯李賀齊名然少有癡病而多猜忌防閑安
妄過於苛酷而有散灰局戶癖時謂疾癡識者鄙之
非齊家之正也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六二變小畜得陰止陽之義二居臣位得婦道之正
家人之卦婦主中饋貞正而吉无攸遂者二爻變剛

无所遂其剛健之志惟順與巽乃可從夫而克家也
蓋治國自齊家始詩美文王之德曰刑于寡妻至于
兄弟以御于家邦其斯之謂歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃呼落切

嗃嗃嚴厲貌嘻嘻言笑貌九三變益下卦為震震亦
有震雷號號笑言啞啞之家治家之道寧可嚴厲不
宜嘻笑嚴厲而吉家人敬畏不嚴而至于嘻笑失家

欽定四庫全書

周易文苑

卷五

節也終至羞吝蓋治家之道如巽缺夫婦之相敬如
賓梁鴻之婦孟光舉案齊眉嚴厲而吉也乃若梁冀
之妻孫壽為齟齬笑嘻嘻失節不能正家矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四變同人同人之義亦欲家道之和同也禮記祭

義曰臣能世祿曰富非財利之富也士君子能齊家
治國如周公呂望傳世祿之久享國祚之遠斯為富
夫順在位者四居大臣之位承順國事不失臣節宜

其大吉也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

天生黎民人孰无家至于王假有家則立宗廟假鬼神以為祭祀主三代以來人君皆以王稱至秦始皇人君始稱皇帝臣下則為王侯宗廟既成則臣下交相愛也如漢高祖崩大臣使人迎代王王曰奉高帝宗廟重事也寡人不足以稱丞相陳平等曰臣等為宗廟社稷計不敢忽願大王幸聽遂即帝位是為文

欽定四庫全書

周易卷之四

三

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

齊家之道以孚信威嚴為主上九變既濟家道成矣人有威嚴孚信言不妄發行不妄動始得威如之吉大學曰其家不可教而能教人者未之有也此反身

之謂也江州陳氏族宗七百口每食設廣食長幼以次坐而食有畜犬百餘亦共一牢食一犬不至諸犬為之不食此信也非特信於家人亦信及豚魚也

䷥

睽上睽小事吉

睽乖離也上火下澤陰陽之氣不交必至乖離睽二女同居其志不同行小事則吉大事則凶也

欽定四庫全書

周易卷之四

三

象曰睽大動而上澤動而下二女同居其志不同行睽而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火之性炎上水之性潤下睽而不同也說而麗乎明兌之附離也柔進而上行得中而應乎剛二剛而五柔也天地之睽陰陽之交錯也其事同者時序之不易也男女之睽家道之消長也其志通者父子兄弟夫婦長幼不失其序也萬物之睽昆蟲草木飛走動植之異也其事類者生感變化不失其時也

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子和而不同小人同而不和睽之象也蓋人心秉
彝則同所見則異武王伐紂憂一時之无君伯夷切
諫憂萬世之無君武王伯夷皆不失為聖人此同而
異之義

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以
辟咎也

此則國家之睽人臣出疆以避咎者初九喪未濟下

欽定四庫全書

周易文外

卷五

卦為坎坎之說卦曰其於馬也為美脊當睽之時人
臣越境以辟咎其悔亡已或者經過之處而喪其馬
勿逐自復者恐所失之處或有惡人急逐則有災咎
然國有禁令人亦難乎久藏待其久而自復也見惡
人以避咎者如孔子欲行其道轍環天下遭桓魋之
惡微服而過宋於魯見陽貨以辟咎也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

宮中長廡相通曰永巷此亦君臣為姦邪離間情志

之睽不能宣言于朝而待君子永巷而言者人臣之

志忠誠故得无咎然事關朝政休戚所係非詭譎之
私言亦未失人臣之道也九二嗟嗟事有難言者
亦猶肉物之難噬宣王宴起羣臣無敢言者妾后脫
簪珥待罪於永巷而進諫亦遇主于巷之義也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿
曳位不當也无初有終遇剛也

治家之法欲使家人溫和則不睽苟或兇橫不率則

欽定四庫全書

周易文外

卷五

以禮義道之牛亦人家有養之畜產也其初生者未
馴或曳其輿或掣其人數之者當破其天劓其鼻曳
其繩使其初之未馴者終至于馴不至于傷人也此
蓋設牛以為喻欲子弟輩觀之以見其牛之可教而
馴宜有人而不和牛之可教乎遇剛者睽之二女同
居本睽六三慶剛而為乾通卦為大有剛能不柔所
以不至于睽雖不當位慶剛而吉也愚又有牛之說
以為喻隋時牛弘弟醉射殺弘駕車牛弘還妻曰叔

射飲牛弘曰作脯坐定妻又曰叔射飲牛大是異事
弘曰已知顏色自若然弘之妻始欲問弘兄弟而睽
弘之度量寬大不為其所問兄弟不至乖離亦可為
聽覽者之戒

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也
睽曷以為孤二女同居无陽而孤安有元夫之遇九
四變損上卦為艮為少男與下卦兌之少女相遇故
曰元夫夫婦交感其情相孚雖危殆不安亦无咎也

欽定四庫全書

周易卷五

人臣之遇舊君如宋相李昉以司空致仕於家太宗
元夕御宴以安車召昉為近侍曰昉可謂善人君子
也事朕兩入中書未嘗有傷人害物之事宜其今日
所享如此大臣與君相孚其志行者多類此

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
五為治悔之主安有厥宗噬膚之象六五變履上卦
為乾厥宗如同人六二變乾而有同人于宗之義噬
膚者睽而復合如歃血割耳之盟治家之道或兄弟

夫婦有睽當求宗族之尊嚴者戒訓之苟或不聽重
則為盟誓以警畏之具悔亡往則何咎春秋時諸侯
謀尊王室謀伐鄰國之不用命者或割牛首歃血以
盟之如趙客毛遂說楚王未從遂取牛馬之血奉
銅盤以進王與歃血定從亦厥宗噬膚之義既盟之
後使睽者合從往則有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

欽定四庫全書

周易卷五

繫辭曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋
取諸睽睽二女同居无夫而孤往求匹配離與坎對
見豕負塗者坎為豕也睽之極必闢古者人君征伐
戴神主而行如文王卒武王戴木主以伐紂戴鬼
車者神主耳非真鬼也鬼无形安能載初疑其來者
為寇先衆之孤以迎敵之後知其來者求婚媾故說
之孤以釋疑上九變歸妹上震下兌和合為婚媾故
不睽也遇雨則吉者雷在澤上者雨而吉也羣疑亡

者陰陽之和也

木主事見伯夷傳

艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也如足之跛而難行遇險而有難也坎居正北

艮居東北水山之險也凡解難者先利乎西南不可

冒東北之險而遽進也利見大人者大人有德而可

以解難求見之心亦貞止而吉也

彖曰蹇難也陰在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也利東北其道窮也利見大人往有功也當

欽定四庫全書

周易卷五

困

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

知去

險在前者如姦惡之徒在吾之前冒險而進必為其

所害聖人於彖辭曰見險而能止知矣哉人愚闇者

患得患失之心重雖見險難在前尚亦顧慮而未止

惟知者見險之不可行截然而止之故能免難利西

南往得中者五剛二柔而得中也利東北其道窮

者初上二爻皆險陰而不可行也利見大人往有功

者蹇難之時不見大人以行事安得有功當位貞吉

以正邦者五陽二陰皆當君臣之位又當貞吉而吉

可以正邦也治蹇之時功用之大也如此

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

蹇之難行君子宜宜躁進反身脩德可免於難

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之下卦為艮艮止也不當往者也而曰往蹇來譽

何也初六變既濟既濟之時難已解矣君子之往往

必得譽也宜待者九未敢苟進待其微勝而後行也

欽定四庫全書

周易卷五

困

孟子曰太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸

乎來吾聞西伯善養老者蓋有所待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇足將進而趨趨之義六二變升二居王臣之位

如臨井之時恐有臨深履薄之危常若蹇蹇而難行

匪躬之故非己身之有疾病也人臣待君之禮合如

此何怨之有如孔子於朝廷君在踧踖如也君召使

擯足躡如也至於執圭之時足蹢躅如有循皆王臣

蹇蹇之禮子曰事君盡禮人以為諂也蓋此義也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三變比下卦為坤得平地而行无水山之險變卦

得比之主內喜可知伊尹耕于有莘樂堯舜之道當

桀之時以天下為己任五就湯五就桀往蹇來反不

畏蹇難來而又反及而人來得湯以成功出生民於

塗炭心內之喜曷可勝言

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

欽定四庫全書

六四變咸山澤通氣故曰往蹇來連四居大臣之位

而能薦賢以解難引其朋類如拔茅連茹之來如蕭

何之追韓信魏無知之薦陳平婁師德之薦狄仁傑

仁傑之薦張柬之皆解難大臣位當之實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

蹇至五爻居坎之中蹇已大矣故曰大蹇五居尊位

為治蹇之主九五變謙謙德之君而求賢才之朋以

共治庶大蹇之難可解以中節也然則治蹇之朋亦

難乎其入如漢宣帝圖霍光等十一功臣於麒麟閣

漢顯宗圖中興二十八將於雲臺唐太宗開國功

臣二十四人於凌烟閣皆治蹇之大臣也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

利見大人以從貴也

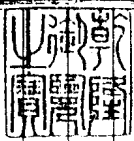
蹇難未解之時朋來治蹇豈能求才德之來備者至

上六難已解矣必求碩德之人以共治之如三代之

伊尹呂呂碩德之大人也利見大人利見九五之大

欽定四庫全書

人以從貴也志在內者九三內喜之應也

周易爻變易經卷五

欽定四庫全書

周易文舉易經卷六

詳校官監察御史 邱庭訓

通政使司副使 吳昭業 覆勘

總校官進士臣 璵 琪
校對官中書臣 李斯赫
膠錄舉人臣 薛炳文

欽定四庫全書

周易文舉易經卷六

元 陳應潤 撰

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

解者散也利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

地復建也之利來歸速則吉有攸往夙吉者夙中也

當尚有雷解之吉宜早往以解之恐難之再作不易

欽定四庫全書

解也

來曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

解之險在東北而曰利西南者解難之道不可安居

動而免乎險則難可解苟或冒險而往先陷於險則

難將誰解故險在東北而先解西南嚮往東北則觸

其險而難解矣往得衆者人君苟能解難則有濟世

之才者其來衆矣其來復吉乃得中者如陰之消陰之來復則吉二之剛五之柔相應而得中也人間酷暑如烈火之焚快雷雨一作不啻如解倒懸之急古之聖人以雷雨為解其亦取義於此歟百果草木皆甲折又言雷雨作解布發生之德也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

解難之道苟以作難之人人人而治之則難將復作君子於此當赦過宥罪啓其自新之門書曰殲厥

欽定四庫全書

渠魁脅從罔治此得赦過宥罪之義

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解之為卦上震下坎二強相敵而為難安有剛柔之際初六變歸妹上震下兌剛柔所以交際也蓋解難之人剛柔兼濟則可也苟過剛而暴過柔則弱不剛不柔義則无咎如漢趙充國屯金城寓兵于農且耕且戰此得剛柔相資之道也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

荀九家說卦坎為狐田獲三狐得狐之多也九二變豫下卦為坤坤為黃得黃矢貞正則吉二為解難之臣假田獵以耀武獲三狐得黃矢田之有功也得中道者二與五應也昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也或以告王良良曰請復之強而後可一朝而獲十禽且二為解難之臣不為詭過田獵三狐得作難之尤者亦已多矣至於黃矢之得又人君之所賜也吉哉

欽定四庫全書

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

下卦元屬坎說卦曰坎輿也為多眚為盜六三變恒雷風之變三居不當之位負戴之人一旦改常而乘君子之器宜乎致寇之至貞卜也卜其虛吝可見矣且難未解之時往來皆寇小人而乘君子之器宜寇之害我也蓋自我之不安於分而致寇將誰咎哉漢高祖為項羽圍滎陽紀信誑楚乘王車黃屋左馬曰

漢王降楚雖漢王得通信終為羽所殺自我致寇之義

九四解而拇朋至斯亨象曰解而拇未當位也

上卦元屬震震為足拇足之大指也解難者如解倒懸之急必先解其足之拇指九四變師行師之道非一人可能解難朋眾之至斯可亨信師以二爻之剛為行師之主四則不當其位苟屯陷寡朋友亦可為之解難矣唐杜原誼泰李藩振動軍情上怒召杜佑

欽定四庫全書

解難

四

持品段之佑素與藩厚懷品旬日不發謂藩曰存已

密謂用百口保君矣由是藩獲免此朋至斯亨得解

懸之義也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

解難之道維君子能解小人幸災樂禍欲國家之有難喜兵好殺布賞貪功至於難極无策可解然後求君子以解之小人始信而退也五居尊位為解之主

自可解難六五變困困危之時人君不能自解上卦變兌兌為口古維求能言君子以解則小人自退昔魯仲連游趙魏遣辛垣衍說趙尊秦為帝仲連言秦稱帝之害秦將聞之為却五十里平原君趙勝欲封仲連辭不受乃以千金為壽魯連笑曰所以貴於天下之士者為人排難解紛亂而无取也即有取者是商賈之士連不為也遂辭去蓋得君子有解小人退之道也

欽定四庫全書

解難

九

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

上六變未濟上卦為離離為雉為甲冑為戈兵皆射隼之義隼鵠鷃之屬墉城垣也未濟之時難尚未解公用射隼於高墉之上耀武以解難也獲之无不利得作難之人矣田禽射隼皆解悖之道也唐安祿山反賊將令狐潮圍雍丘雷萬春立城上與語失若面不動潮疑其人謀得其實乃驚潮謂張巡曰向見雷

將軍知足下軍令矣遂退師軍令之嚴又過於射隼之解悖矣

兌下損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

蓋可用亨

損抑也減損也為損之道節飲食省財用為先況解難之後禮樂未備苟使其平昔奢侈一旦驟然損抑人必疑之惟其平日節儉人皆孚信乃大善而吉也貞卜也節儉之人人皆孚信何咎可卜利有攸往由

欽定四庫全書

周易卷之四

此而行所往无不利恐一時儉損解難之後又生驕奢曷之用何以為用也二蓋可用亨禮之繁文惟祭祀之時不能減省君子至誠惟用二蓋以盛黍稷亦可祭天地享鬼神子曰禮與其奢也寧儉此之謂也象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二蓋可用亨二蓋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

兌二陽一陰艮二陰一陽損下益上者損兌之陽益

艮之陰蓋欲五剛二柔君臣之位定祭祀之禮其文頗繁以解難之後止用二蓋言其不當損者亦能損之故曰二蓋應有時天下平定之後禮樂漸備非二蓋可能祭宗廟故曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行者觀時之可損則損可益則益當損不損則事浮華當益不益儉不中禮故君子觀時而為之損益也

象曰山上有澤損君子以懲忿窒慾

欽定四庫全書

周易卷之四

居損之時君子當懲戒其忿慾窒塞其利慾忿不懲則好勝不已慾不窒則求益无厭皆非處損之道也初九已事適往无咎酌損之象曰已事適往尚合志也初九處蒙下卦為坎坎為加憂故雖已行之事有速往者雖得无咎然則居損之時一時權宜非經久之常法難既解矣斟酌損之道當損與不當損者如祭祀之禮一時用二蓋豈可為後世法已事速往者亦當酌禮而損益之嘉尚乎上之合志也漢高祖初

定天下蕭何治未央宮上見其壯麗謂何曰天下匈
匈勞苦數歲成敗未可知是何治宮室過度也對曰
天子以四海為家非令壯麗亡以重威且亡今後世
有以加也然則高祖得酌損之道蕭何未解其義也
九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也
二居臣位既麗乎貞正何凶之有九二變頤下卦為
震人臣居損之時不能節儉而求口食之養動必有
凶臣下之俸祿有常不可太損亦不可求益故曰弗

欽定四庫全書

周易卷之四

損益之中以為志者二爻變柔守臣之節以為志也
宋張文節公為相自奉甚約外人頗有公孫布被之
譏公曰吾今日之俸舉家錦衣玉食何患不能顧人
之常情由儉入奢易由奢入儉難一旦去位家人必
至失所此得弗損益之中以為志之道

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行
三則疑也

大抵夫婦之道一陰一陽而已陰陽配合始能化生

三人行則損一人如下卦巽之二陽一陰是多一陽
也上卦艮之二陰一陽是多一陰也減下卦之一陽
配上卦之一陰所謂一人行則得其友損有餘而補
不足推致其極陰陽配合其義一也六二變大畜下
卦為乾乾之三陽為三人者亦猶需之上九言不速
之客三人來言下卦之乾也蓋人之同行亦防嫌疑
三人偕行則有羣居偶語之嫌故於三人之中損一
人之有餘一人之中補一人之不足得用損之道也

欽定四庫全書

周易卷之四

泰始皇暴虐天下偶語者有棄市之令所以人之行者
亦不敢為羣也漢律三人以上无故飲酒罰金四兩
故以賜大酺為惠澤此來世之民損而又損也

六四損其疾使遇有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

天下之物損之則有憂惟疾病損之則有喜六四變

睽家人之睽勝於病疾之災能減損之亦可為喜而

无咎也漢高祖卧病禁中詔无得入羣臣樊噲排闥

直入上獨枕一宦卧噲流涕曰始陛下取天下何其

壯也今天下已定何其憊也帝笑而起噲可謂能損其疾矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也

爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰大龜兩龜為朋十朋之龜言其益之多也六五爻中

欽定四庫全書

易經

卷一

宇為治損之主諸事未能加益唯卜筮之龜益主十
朋人不為多蓋國有大疑卜龜者眾如龜從筮從卿
士從庶民從事弗克為始為元喜而吉也五居尊位
為治損之主至此卜吉皆天之所祐也昔堯沈璧於
洛玄龜負書於背上赤文成字禹治水於洛得神龜
天乃錫禹洪範九疇箕子陳於武王此言得龜之始
也然則龍馬負圖伏羲畫易之時也有龜矣故繫辭
曰成天下之亹亹者蓍大乎蓍龜又曰天生神物聖人
則之是知羲皇之時已有神龜矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

損至乎上損已極矣上九爻臨臨下之君損益得中
損不至于太損益不至于太益故得无咎其卜亦吉
所往亦无不利矣得臣无家者人君節儉自損故臣
下公爾忘私國爾忘家君臣相得大得志也漢文帝
能尚節儉欲作露臺而惜百金之費後宮亦不曳地
故賈誼說上令毆民而歸之農晁錯勸上欲民務農

欽定四庫全書

易經

卷一

在於貴粟終帝之世勸農之詔數下卒至海內富庶
三代以來人君之富未有之也

震下

益上益利有攸往利涉大川

益增益也人之有益於天下之事必力行之利有攸
往也利涉大川求其必濟也

象曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

虞音先

上之巽二陽而一陰下之震一陽而二陰損上益下
蓋欲損有餘而益不足自上下下剛能下柔其道所
以大光也利有攸往中正有慶風雷皆動者利有所
往五之剛二之柔得中之正所以有吉慶也利涉大
川木道乃行巽為木震之動而利涉也益動而巽益
卦震下巽上震動而巽順也日進無疆者風雷之行
頃刻遍於天下无疆界之可限也天施地生震一索
而得乾之陽巽一索而得坤之陰者風雷交作之時
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

行有時之當益則益之弗違其時也
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
當迅雷風烈之時孰不警懼君子見善則遷有過則
改懼心一生克己復禮此求益之大者也
初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也

初九變觀居益之初欲使下民觀瞻後世儀則故大

有作為以行益之道所謂大作者非謂宮室土木之
興城郭甲兵之盛如班固贊孝武曰孝武初立罷黜
百家表章六經興太學脩郊祀改正朔定歷數協音
律作詩樂建封禪禮百神紹周後號令文章煥然可
述乃天下大事之大作也故得大喜而吉无咎也下
不厚事者欲上之節儉不欲下民之厚事卜上也然
則漢武能為大作而不能節儉用泰弘丰兆僅之徒
造楫酤禁鹽鐵算舟車列市肆剝削於民淫刑酷斂
厚於事上晚年下輪臺之詔以自責悔无及矣
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也

損之六五變中孚而有或益之十朋之龜之象益人
君之卜也益之六二亦變為中孚亦有或益之十朋
之龜之象蓋人臣之卜也人臣無龜龜之室如周家有
大事之可疑臣下之有不協從者卜之於朝廷弗克
違者得羣臣之協從矣又當永守貞正則吉苟吉矣

人臣亦不敢自乎于帝王用乎于帝吉而又吉也自外來者求上之益下也昔臧文仲居蔡山師蔡枕孔子譏其非知蓋蔡大龜也臣下宜宜藏之況其不務民義讀鬼神僭上大禮安得為知

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

凶事如國有大變水旱地震軍旅之事家國之當行之如常若固有之故无咎有孚中行者三爻變剛而欽定四庫全書

有孚得中行之道人臣有孚於君者也告公用圭者大禹治水亦國之凶事禹錫圭告厥成功亦此類也六三變家人下卦為離離為甲冑為戈兵皆凶事也春秋諸侯不伐楚亦懼它國之有凶事也

六四中行告公從利用為依違國象曰告公從以益志也

解難之餘損則守國而求益益則用利思為依若遷國之計六四變无妄上卦為乾乾則剛健之德四居

大臣之位以柔變剛得中行之道告公從如龜筮吉告公協從而若盤庚之三遷周成之東遷皆告公而行事告之從以益其志羣臣不敢有所違也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五變頤頤養也五居尊位為益之主當為頤養之道以惠養于民有孚惠心君有孚信惠養于民之心如調和元氣四時不失其序寒而衣飢而食所惠在欽定四庫全書

民之心而民不知之然民之知與不知我亦不問民心既孚大善而吉也有孚惠我德者如孟子對梁惠王曰王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深料易耕壯者以暇日修其孝悌忠信入以事其父兄出以事其長上此則有孚惠我德所以大得志於民也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九變屯上坎下震上坎之水至土而盈不可益矣

莫益之此則偏言上坎之辭斗或擊之言下卦震雷之擊也蓋雷之震怒之時立心勿恒者必遭其誅擊而凶也自外來者坎之心險而无常也大抵求益之人多无恒心為富求仁陽虎自外來傳載齊慶氏亡分其邑與晏子晏子不受人問曰富者人之所欲也何為不受對曰无功之賞不義之富禍之媒也我非惡富失德也蓋得莫益之義

䷀ 乾下大揚于王庭字號有厲告自邑不利即戎利
欽定四庫全書

有攸往

大決也上兌下乾五剛一柔剛健之極而能大決發揚于王庭決天下之大事也字號有厲凡決罰刑政先字信其號令於民然後行其刑罰人命至重決罰苟當亦危厲而不安國人有罪告自邑以決其罪不利即戎不可行師以征伐之利有攸往者順剛之長也

泰曰大決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔來

五剛也字號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛決柔者五剛決一柔也健而說決而和乾健而兌說健者可能決說者可以和和揚于王庭柔來五剛者乾有剛健之德故揚于王庭兌有剖決之才可以治刑也此得內剛外柔剛柔相濟之道字號有厲其危乃光者字信其號令於民而有哀矜惻隱之心雖危亦光也告自邑國人近王庭而聽其號令也不利即戎高遠人有罪拘係于有司王庭之下自剖治之必興戎伐罪偏所犯非重又不聚寇與師討之所尚乃窮也利有攸往剛長乃終者剛長至五而終不至于上之亢極也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌
澤上於天如水之決下也人君觀其象施其爵祿及於臣下欲其大決之明苟居於小德局於小惠多所疑忌无剛果之才則不能決矣

欽定四庫全書

周易卷之六

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

夫之爻辭多言壯者與大壯之卦取義略同大壯初

九下卦乾之變巽曰壯于趾征凶夫之初九下卦亦

乾之變巽而曰壯于前趾往不勝為咎蓋大壯通卦

變恒震雷在上動必有凶大之通卦變上卦大過為

兌兌為利于走者大之為義貴乎大決而不欲進

疑如羊之爭走不勝者則有病有病則為咎夫昔者

龐涓忘孫臏之才則其足欲使其不能行消為魏將

欽定四庫全書

伐韓韓請救於齊齊以田忌為將孫臏為師救韓孫

臏乃為滅龐之法倍日併行逐之使兵于道殺龐涓

于馬陵此亦往不勝為咎之義

九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也

萃

九二變萃下卦為離離為甲冑為戈兵故有寇戎之

象二居臣位莫夜有戎寇之臨境但兢惕其號令以

警不虞勿恤其寇至與不至也有備无患得人臣之

中道也唐段秀實為涇原節度三四年間土蕃不犯
塞號令嚴明清約軍下朱泚反秀實以笏擊賊雖為
其所害萬世之忠臣也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

九三變兌兌為附決兌為澤上下皆兌雨之作也夫

之爻辭多言壯者偕壯以喻決也頄面之顙肉也頄

非受決之處古者墨刑涅墨于面蓋犯罪之輕者書

欽定四庫全書

曰書用識哉欲並生哉欲其改過自新也又曰有過

无大刑故无小此則法所不容情則可恕者壯于頄

有凶墨刑明矣君子夫夫決而能坎者也獨行如復

之初爻為陽上五爻皆陰六四變陽故曰中行獨復

夫之上爻為陰下五爻皆陽九五變陰亦若中行獨

復之義也想君子論行之時獨斷其情之可恕遇雨

若濡如得沛然之施濡洗其惡令其自新也愠含怒

意君子雖有愠色終不之咎也如漢有懸布與大夫

有黜狄皆黜而後貴也宋蘇頌知審刑院知金州張仲宣坐贓法當伏黜以流頌奏古者刑不上大夫今刑為徒隸恐汚辱衣冠由是命官免杖黜亦慎刑之良法也

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

次之上卦元屬兌為羊為時次九四變為上卦為坎坎為耳痛為血卦四居大臣之位過於行險決獄

欽定四庫全書

周易卷六

五

不當故其決至于臀无膚臀既无膚其行不進次且其行矣羣羊而悔亡者羊之性很敗羣者亦難牽此其行之次且也哉然則如春秋楚伐鄭鄭伯肉袒牽羊以謝罪亦可悔亡也聞言不信古者司寇之職以五聲聽獄訟聽既不明安能聽訟彼之剛暴不信人之言人亦不信其言既无聽訟之才安能決獄雖居臣位而為位不當也漢嚴延年為郡守過于剛暴人號屠伯實成為郡尉人號乳虎皆非當位者

九五羝陸夬夫中行无咎象曰中行无咎中未光也

反句

覓說文曰山羊細角者羊之走疾者无如山羊夬之上卦屬兌為羊故覓陸夬夫夫夬行之夬也九五變大壯而上卦為震震為大運羊之走于陸中中行而无咎五剛之變柔也五居尊位為夫之主變爻柔弱不能決大事如山羊奔走下陸其行夫夫僅能无咎而无中正之德所施終未光也九五乃大壯六五

欽定四庫全書

周易卷六

五

之變故卦中多說壯如壯于前趾壯于鳩之類大壯之變故卦中多說壯如壯于前趾壯于鳩之類大壯之變兌也夬之上卦既屬兌九四曰羣羊悔亡則九五之覓陸夬夫為山羊明矣唐代宗庸懦之主也為官官李輔國所制呼為尚父不能顯戮之以為國家之光遣盜竊其首誅一大惡亦可謂中行无咎也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也此爻乃乾卦上九之變乾變而陰居人君之位高而

无咎故曰无龍有悔夫之上六變陽无之極无位无臣安得有號今且夫之卦辭曰无號至此无號矣无號之凶終不可入長也如漢靈獻唐僖昭為無臣闕官所制號今非自己出既无號今可知矣

䷵ 其下 姤女壯勿用取女

姤遇也始與復對復以一陽遇五陰始以一陰遇五陽能敵五陽女之壯也勿用取女但此等女不坐則悍難與為配配亦不能久如春秋及姬之遇九夫其

欽定四庫全書

壯為何如哉

姤曰始遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相過品物咸章也剛遇中正天下大行也始之時義大矣哉

柔遇剛者剛之衆柔之寡也柔雖曰寡日長一日而盛剛雖曰衆日消一日而衰但剛柔初馬相遇如天地之氣交感品物咸章章美也剛遇中正二五之剛相應也君臣有剛健之才天下之道可以大行矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下如人君施設命令誥于四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也 姤女復切蹢音的蹢音迄

姤之一陰初生于五陽之下小人道長之初何以止之柅止車之物君子防其陰之漫長繫于金柅以止之不容其進貞固則吉也初六變乾乾為金故曰金柅豕性剛躁雖羸瘦之豕見蹢躅之來亦蹢躅跳躍

欽定四庫全書

而不安以其有孚信也君子之待小人以夫豕之類日之繫于金柅之下有攸往見凶者苟或繫之不固為其脫去小人肆无忌憚往則見凶左傳載后嬖生伯封實有豕心貪惓无厭謂之封豕後世言大惡者必曰封豕長蛇小人之魁也乾之初九變陰曰陽在下始之初九變陽曰柔道牽又變之義若此九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

通

包庖通九二變遊此必有隱德者始之下卦二爻變陰居臣妾之位如婦人主中饋庖廚有魚以供祭祀而不及賓客者何也蓋隱遊之士无賓客之至得魚不多義不及賓客也如茅容初見郭林宗容殺雞為饌林宗意謂已故既而以雞奉母以草蔬與客共飯林宗敬之曰卿賢乎哉此義不及賓客得有咎乎九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未章也

欽定四庫全書

周易卷之六

三

始之九三逆者則為夫之九四也夫之九四變坎曰臀无膚其所次且始之九三變坎亦曰臀无膚其行次且蓋坎為血卦所以臀无膚變卦之說明矣九三變訟想訟之辭窮者遭決矣然則危厲而无大咎者遭鞭朴之刑罪之輕者行未章者下卦巽之變坎不用柔道所幸也唐太宗觀明堂鍼灸圖以人五藏附背榮母鞭背往往古時已有鞭臀之刑矣杜甫云脫身簿尉中始與捶楚辭是知催科之責司縣小官不

能免焉

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

四居大臣之位奉祭祀供賓客而使包厨无魚以起國家之凶遠民之甚也九四變陰通卦為巽巽順陰柔不能為國綱紀使庖厨无魚失祭祀賓客之禮可謂遠民而凶矣書曰民可近不可遠遠民則凶戰國時馮驩初為田文食客彈鋏而歌曰長秋歸米兮食无魚文為齊相而使食客无魚春之甚也公孫弘為相食故人高賀脫粟飯一肴亦此類也

欽定四庫全書

周易卷之六

五

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

始之上卦无屬乾乾為木果瓜果之美者九五變鼎有烹飪之義五居尊位主祭祀者也包瓜而供祭祀如夫子所謂疏食菜羹瓜祭取其誠也祀當作祀含章有隕自天瓜之含具章美之味自天之降也此亦乾之變也蓋以中正者二與五應二變柔則上之五

剛未變五爻則下之二剛未變得中正之道也志
不合命者為祭祀主志在事天知天命之不可舍也
月令仲春上下命樂正習舞含菜如蘋蘩之屬盛
薦況於瓜之美乎先儒多以為杞菜包瓜之說且格
物之學先取其理杞菜闊不滿寸餘長不滿二寸安
能包瓜且六二既曰包有魚九四又曰包无魚則九
五為祭祀主包瓜明矣它无疑也

上九始其角各无咎象曰始其角上窮吝也

欽定四庫全書

周易卷之四

三

上九變大過上卦為兌兌為羊羊之角在角故曰始
其角陰變於上柔與剛敵也如坤之上九龍戰于
野乾坤之闢則大始之上九婦人恃壯而闢于上窮
吝而已矣如呂后殺戚夫人為人彘武昭儀殺王后
皆婦人之角力也

䷊ 坤下 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往

萃聚也水在地上則為比澤地上則為萃取義略同

人君能聚天下之民為天下之主故亨通民既聚矣
當立廟祭享感假鬼神利見大人不能為萃之主大
人貞正所萃亦正用大牲吉立廟之初當用大牲利
有攸往順天命而行也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

李亨之
月亨也

順以說剛中而應坤順而兌說五剛而二柔皆中應

欽定四庫全書

周易卷之四

三

也王假有廟致孝享者人君聚民之初先立宗廟也
利見大人亨聚以正者苟非大人則所聚不正矣用
大牲吉坤牛而兌羊也利有攸往順天命者天命弗
順何以能聚觀萃之象而天地萬物之情皆萃亨有
德之主矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

民既萃矣恐不教則羣居為亂除戎器者消其爭鬪
之心戒不虞者警其无備之患

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也

初六變隨下卦為震震驚也民之初聚雖有孚信不
保其終乃亂乃萃其志尚亂而木定焉援初見公孫
述以井蛙目之聞光武雄斷若號呼而來光武一見
脫略邊幅握手為笑曰君非刺客乃說客耳勿恤其
它也往无咎者光武不以它往而見咎其志亂者乃
馬援依托未定之時也

欽定四庫全書

周易卷之六

六六引吉无咎象曰引吉无咎中未變也

六二變困下卦為坎人之困厄已矣一旦得萃之主
二居臣位以剛健之才引類而進故得无咎但乍聚
之人恐其中心未能盡變臣既與君相孚常用祭祀
祈福結誓鬼神使衆心皆孚然後所萃乃定禴禴祭
也如越人相交以丹難白大盟之曰禴禴之薄者也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽
也

六三變咸下卦為艮艮止也萃聚之初為人所止故
有嗟如之嘆似若无所利矣既聚之人見上之人與
順感就往則无咎小吝者君臣之志未孚豈无艱且
小有悔吝然則上有與順之德故臣下之往无咎也
如熙布之見高祖踞傲慢怒初悔其來似有嗟如之
嘆後見飲食供帳如王者居則人喜之所謂小吝往
无咎者上之順巽也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

欽定四庫全書

周易卷之六

九四變比上坎下坤五居尊位為萃之上四居大臣
之位則不可為主故曰位不當然則何以當大吉无
咎蓋萃與比之義不同比是民遭亂世上无明君是
民未親比有德之主如湯武之革命比君而不比臣
也萃是民遭叛逆之人篡奪天位民皆離散如玉莽
之時漢光武克復舊業鄧禹馮異之徒居大臣之位
萃聚舊民而復還邦家位雖不當亦大吉而无咎也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也

居五等位華之主民聚久矣有位而无咎宜也安有
匪元永貞悔亡之象九五變豫上卦為震震動之
際人心未寧永貞貞正則可悔亡比之卦辭亦曰元
永貞无咎人來比我尚慮其所比匪元而原筮以求
其永貞況散而復聚之民安得保其永貞如安林山
之亂唐肅宗為中興主也久散之民初來萃聚如梓
州副使段干璋之後卒而共叛所以人君能守永貞
欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易卷之四

萃

而悔亡其志終未光也

上六齋省涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也
上六發否居否之極初萃之民其心未安上居萬元
之位不安於上強欲為華之主民之未萃則齋咨涕
洟以自怨艾如晉初渡江周顒輩於新亭流涕對泣
蓋以上之未安于位人心之所萃未定也君臣如此
亦自无咎

巽下
坤上 升元亨利見大人勿恤南征吉

升進也升之大亨者用見上有德之大人勿恤其
用與不用得時而升也南征吉者自巽至坤皆南征
也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升坤之上行也巽而順剛中而應下巽而上
坤二爻剛中以應上之五爻也剛柔相應是以大亨

也用見大人勿恤有慶者我之才學可以用見在上
欽定四庫全書

周易卷之四

萃

之大人勿恤其用與不用則有慶也南征吉志行
也自巽至坤得行離明之地文明以顯志則可行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

上坤下巽巽木得地而升猶士君子得君而升也木
之初生始芽而長至於參天之高大君子則其象順
其德循序而進積小以至乎高大

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也升進也人之升進之初安得遽至于大吉初

六變泰之時君臣相孚不為小人所間故士君子之升也易為信王制曰升於司徒不征於鄉升於學不征於司徒此鄉舉里選之升也如舜舉八元八凱在朝之人信而無疑後世薦賢人若試而用之漸而信之至於田千秋見漢武帝一言寤意旬月取宰相唐太宗因常何而召馬周一語之合即為御史此皆人君信之為合志之深所以允升而大吉也

九二字乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

欽定四庫全書

周易卷之四

初六之升既為人君允信而大吉矣二居人臣之位

二剛而應五柔正君臣相孚之合何乃利用禴而无咎禴祭之薄也九二變謙謙德之臣无勇決之才恐人君威嚴不敢犯顏謙之言又恐人君不聽利用禴祭以誓神明以徵人君之福故得无咎而有喜也春秋時晉文公濟河于祀欲逝文公投其璧于河而誓曰自今而後不與舅氏者有同此水此則利用禴祭而水相孚之義

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

周禮四井為邑公邑謂六遂之餘地家邑謂大夫之采地國亦稱邑古者方伯采朝天子皆有湯沐邑臣有勲勞者封食邑謂采地也升虛邑者食采地臣有其爵而无其邑故曰升虛邑九三變師行師之臣或有大功而封其食邑如韓信之封淮陰曹參之封平陰食采其地而不治其邑既得君之升亦无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

欽定四庫全書

周易卷之四

也

六四變恒雷風之動大臣之威重嚴厲為位正當何王用亨于岐山而吉蓋文王遣商紂之來亦以家大難起當時卜得此爻如九二所云利用禴祭故文王亨于岐山以告天地神明天佑忠良惡者自外既得風雷之變又得恒久之道宜乎吉而无咎也曰順事者天意之順大事將集也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

階陛也級也堯之土階三尺臣下自有等級不敢越階而躡進也五居尊位知人之明察其貞正而吉者而升階不容其躡等也如舜命禹為司空皋為后稷契為司徒皋陶為士垂共工益作虞伯夷典禮夔典樂龍納言皆自有等級而升階也苟或不正遂而去之凶凶是也六五變井井雖不改人君觀井之象井井有條而不吝也如宋陳襄薦司馬光等三十三人云某可為相某可為諫官某可為臺閣之職蓋可謂貞吉升階之義六五之貞吉升階非人臣之得志亦人君之得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也冥昏昧也不息之貞不已之升也人臣之升至上已極而昏昧之人貪進不已故曰冥升由其患失之心太重升而又升惟患升之不極也消不富者禮記祭義曰殷人富貴註臣能世祿曰富消滅也如漢王莽世祿之後也位主太宰貴之極矣而貪進之心不已

謀為篡逆天怒人怨一旦族誅消滅其世祿矣且蠱之上九變卦如幹蠱之為難升進之已極故有不事王侯高尚其事之吉升之上六變蠱不知幹蠱之難貪得不已故有冥升之失此爻變之取義若此

兌上困亨貞大人吉无咎有言不信

困窮而危於險難者也天下之困窮者何限惟有德之大人危於困窮險難守其貞正不易其節故能亨通而吉也困而能亨耳而能吉无咎可知夫有德者必有言惟困窮之時有言人亦不信不若不言之為尚若小人困窮則斯濫矣故困之卦辭獨言君子不言小人也

欽定四庫全書

周易卷之六

十一

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也

困剛揜者坎居下兌居上剛為柔所揜也險以說者坎險而兌說也困而不失其所亨其唯君子乎者如顏淵之簞食陋巷原憲之桑樞蓬戶安貧樂道不失

其所若乃奴顏婢膝殘杯冷炙則非君子矣貞大人
吉者二五皆剛中貞正而吉也有言不信尚口乃窮
者兌為口舌君子不貴口給居困之時言亦有禍也
象曰澤无水困君子以致命遂志

困之為卦上兌下坎澤苟有水安得為困惟其无水
困之極矣聖人觀象之變不為象所拘也士見危授
命君子居困厄之時不避險難致命遂志患於君也
如商之龍逢比干唐之張巡許遠斯為大人矣

欽定四庫全書

周易

卷六

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷
幽不明也

初六變兌當兌之時水既涸矣上下之澤皆无水其
困可知臀脾也腿膺也始之九三變坎曰臀无膚矣
之九四變坎亦曰臀无膚困之初六曰臀困者下卦
元屬坎也兌秋之深也草木搖落其葉已枯故曰株
木幽谷幽暗之藪谷此亦君子之避禍者臀之坐困
于株木恐人易見又入于幽谷而深避至于三歲之

久人不覿其面如在幽囚之中不見日月之明因而
自守不失其節後漢東閣憂獄之興藏于獄室十
有八年豈特三年而已世變至此君子居困之極也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困
于酒食中有慶也

亨年同

朱紱朱裳之畫紱者公侯之服也九三變革革聚
之初君臣之志不通或為權臣所間不能自安朱紱
方來未能久於其位者困君子為小人所困未免羣

欽定四庫全書

周易

卷六

于祭祀以祈神明之佑自係厥躬也祭祀之餘困于
酒食以自樂也征凶動則凶勿與小人校也中有慶
者如小人敗事之後君子免難飲食間自相慶也昔
畢卓阮籍輩遭桓溫王敦之亂與兄子阮咸等酣飲
以避禍唐李白孔巢父輩李林甫楊國忠之亂國與
韓琬裴政等酣飲以自安皆困于酒食以免禍也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據
于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三變大過棟撓之時人臣之困厄者多矣石之曉巖獲麟之有棘刺皆非所困所據之地繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶乘剛者六三之柔變剛也不祥者家破而人亡也後漢趙岐為京兆郡曹時有忤於中常侍廉衡兄璿後璿為京兆尹盡殺岐家岐逃難四方北海徐賓石藏復璽中數年諸康死滅之後而獲免士君子之於亂世遭惡人之難類多如此

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

九四來徐徐困于金車各有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四變陰通卦為坎下坎之往上坎之來故曰來徐徐如坎卦來之坎坎之義也坎為曳其於與也為多音金車人君所乘之車也四居大臣之位君遭困厄不能除其作難之兇惡反困於金車之下與君守難雖曰各然愛君之心切終亦有終也志在下者憂下卦之險陷於坎窞也不當也元大臣剛果之才以治

亂也有與者幸與君之同患難也後漢馮異朝京師光武謂公卿曰是我起兵時主簿也為吾披荆棘定關中倉卒無薑豆粥薄沔麥飯久不報賜以珍寶衣物異謝曰臣願國家无忘河北之難小臣无忘巾車之恩亦此義也

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

告傳加絛而封皆言印組也剝割鼻則斷足皆古之肉刑九五變解上卦變震震為足下卦為坎坎為耳為血卦故有剝剛之刑五居尊位居國之時而能解難如唐肅宗為閣官李輔國所制國事一出其柄僅能守其璽紱而已後能誅輔國如行剝剛之刑乃徐有喜說也蓋中直之心不能自限惡人既去利用祭祀以祈上天之福佑也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛

萬萬未當也動悔有悔吉行也結反號五齊切

萬萬纏束之藤號號危動不安之狀上六變訟為乾

乾之上九曰亢龍有悔不動而有悔也困之上六曰

動悔有悔何也蓋困危之極如纏束于葛藤之中何

可動也動則有悔而无疑矣既曰動悔有悔矣又曰

征吉而志行何也蓋士君子守困之極跬步不敢妄

動一旦遭際明君志行而吉也如漢朱買臣年近五

十尚負薪自給困之極矣一旦應詔上以十策武帝

欽定四庫全書

喜之為會稽太守朱錦而歸其志大行矣

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

井穴地出水不可移改也邑可改井不可改无喪无

得井之不動也往來井井者汲之有次第井井有條

而不紊也汔水潤也繙綆也羸敗毀也水潤之至綆

未及于井而羸敗其瓶故凶蓋往來井井者井之常

羸其瓶者井之變

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽木也汲水之具也坎水也巽入乎水而上水汲井

者也井井養而不窮者汲之不已也二五上下之應

皆剛中剛健不移有改邑不改井之義汔至亦未繙

井未有功者如水之潤人不汲之雖曰无功亦无害

也至于水潤強欲汲之而羸其瓶是以凶也此言人

之出處觀時之盛衰可行則行可止則止不可強行

欽定四庫全書

而取禍也

象曰木上有水井君子以勞民勸相相去聲

井人人之所同汲者初鑿之時勞來其民以相勸助

井泥之日勸勉其民以相淘洗汲水之時亦勸其民

以相汲綆也君子觀其象有勞民勸相之義焉

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時舍也

井之為義初鑿之時自上而下至于井底泉清則可

汲初爻井之下也安得井泥不食初六變需下卦為乾乾陽剛燥井泥不食言井之下也舊井无禽如水

之不可食或涸而為咎井舍桑已久禽鳥亦不食之此言人之无才无藝如井泥之不可食舊井之舍桑

既不能救君之難又不能自保其身如春秋時楚子園蕭還無社與司馬卯言號申叔展曰日於咎井而

極之若為茅經哭井則已明日蕭潰叔展視其井則茅經存焉號而出之人臣不能為國解難入於咎井

其術窮矣

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二甕塞下卦為艮艮為山山谷之間井之涸竭如甕之敝漏魚之无水可以射鮒鮒魚之小者水既涸

矣其魚可射无與者二爻之井敝漏不能與五之寒泉為應如臣下之无才不能一事君二居臣位見井

之敝漏義當修甕以使民之汲何乃自棄而不修无才可矣如漢李廣利行軍无水拔佩刀刺山飛泉

湧出此其忠勇精誠天賜飛泉非若九二人臣之坐視而不修也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

九三變坎坎蓄水之處也渫淘洗其井之清潔也人疑之而不食於我心有惻惻焉可用汲其井水薦之

先王神明使人知其可食往來汲之並受其福也譬如士君子操心清潔遭時不平小人疑之而不見用

我則自修禱於神明求賢君知見之使得見用則天下並受其福矣唐韓朝宗為襄州刺史城有昭王井

言汲者即死朝宗移書諭神自此飲者無恙此得求王明受福之義也

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也六四甃大過上卦為兌兌為毀拆大過本末之弱棟

且傾挽井亦崩損四居大臣之位勞民勸相以脩井分內事也蓋脩井之法自上毀折以至于下由下聚

欽定四庫全書

周易文卷四

卷六

欽定四庫全書

周易文卷四

卷六

砌而達于上甚於初鑿之難也故不曰脩而曰甃甃結砌也井甃无咎得脩井之道焉後漢耿恭為校尉彼國城中穿井不得泉恭向井再拜井泉奔出大臣剛正至誠動天得泉恭民不慮脩井之難也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

生萬物者天地也養萬物者人君也民寒矣蠶而衣之民飢矣耕而食之至於民之渴飲井不可為无養故一日不可无井也先王建邑造井相其地勢之高下

欽定四庫全書

周易卷之六

相其泉脉之淺深而鑿之不深則泉不冽甃之不密則泉不固深之不盡則泉不清所以勞民勸相民忘其勞是則人人之所汲非一人之私有也九五甃井地風之井得泉之寒而冽矣與民共食人君之中正也中正二字足以盡為君之道矣人君觀井之象亦知用人之道矣蓋井泥之時為污泥所塞深之不盡則清泉何以自通用人之際為姦邪所間去之不盡則賢才何以自進人君能以中正之心觀井則

用賢之道亦中正矣昔漢盧城官地井泉極苦人不食自李錫為令甃為甘泉人君之德之盛則天下之苦泉皆可變而為甘矣

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收如字

井收井之收功也惟在上曰幕鑿井之初自上而下甃井之時自下而上是知井之收功在乎上也上六甃集木升乎水之上所謂集乎木而上水也井之勿

幕而清井之收功也大矣人之有孚信者亦猶水之

欽定四庫全書

周易卷之六

清也水清到底而不渾人孚至誠而不妄大吉而吉碩有孚者之德也曰大成者成功之大也易之為書于它卦不言大成而獨于井之上六言大成者以井鑿之深甃之密深之清則泉之寒寒而冽清而民而不竭其亦聖人集大成之義歟堯之時康衢之民歌曰耕田而食鑿井而飲帝力於我何有哉殊不知民之安於田而不擾汲於井而不竭皆帝力也至於井收勿幕與眾共之欲使天下无一民之飢渴帝力之

深為如何哉惜乎康衢之民而不知之也語曰民可使由之不可使知之其斯之謂歟

欽定四庫全書

周易文變易
卷六

周易文變易經卷六

欽定四庫全書

經部
周易
卷八

詳校官監察御史臣邱煥澍

通政使司副使臣張鵬舉謹題

總校官進士臣陳 琪

校對官中書臣李斯韓

膳譯舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

周易卷八

元 陳應潤 撰

革 上 革 已 日乃革元 利貞悔亡

革 變也 離火兌澤 火為革已盡也 史記云

已者 陽氣之盡也 陰氣之已通日如荀子所日

日新各歸之日非一日之日也人之觀人行事

必觀其行之已盡而後信之若中直而後不才其

必信也故曰已日乃革如伊尹放太甲之初周公營

欽定四庫全書

周易卷八

蔡流言之日孰能信之至于復辟之後人方信二公

之為忠也元亨利貞大亨利乎貞正也既有亨貞之

德而曰悔亡者何也革之為義非變革之小者乾坤

暗昧風雨一洗變革為清明之乾坤朝廷汚穢聖賢

一治變革為昇平之朝廷使舊日悔吝一時亡矣革

之為義豈不大哉

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃

亨革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火相息息滅也兌澤在上為火所焚而乾離火在下為水所沃而滅二女同居其志不相得者曰革者兌之少女居上離之中女居下尊卑之位不正所以志不相得文明以說大亨以正離之文明兌之說也革而當其悔乃亡如堯舜以予之不肖而僅位乎舜禹禹以予之賢而僅諸于管單之當也天地革而四時成者如溫以革寒涼以革暑寒暑推遷四時迭更以成歲功桀紂暴虐生民塗炭天怒于上人怨于下湯武革命順乎天而應乎人者若此

象曰澤中有火革君子以治歷明時

此言天地革而四時成如寒之極當革而為溫暑之極當革而為涼君子治歷數明時候觀革之象也初九革用黃牛之革象曰革用黃牛不可以有為也革固也革來也革皮曰皮然曰革生曰革革之下卦

欽定四庫全書

周易卷七

欽定四庫全書

周易卷七

元屬離離為牝牛離之中爻屬坤坤為黃故曰革用黃牛之革言其堅固也遊之六二執之用黃牛之革遊之下卦為艮艮為背言隱避之君子不欲與人交接蔽其面也象則曰國志也革之初九變咸下卦為艮亦曰革用黃牛之革者小人得志驟然富貴不欲與親戚故舊貧賤者相見一旦革面如用黃牛之革革來於庭戶之間不欲與人見而故象曰不可以有為也如陳勝少時常與人傭耕及為王故人造涉不與人見勝出避道既涉乃召見而勝斬之人士父偃為齊相召昆弟賓客散五百金與之曰始貧時昆弟不我內今吾相齊諸君迎我或千里吾與諸君絕矣无復人偃之門此皆小人之革面也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日乃革之行有嘉也

六二變大夬決也二居臣位有剛決之才可以革弊者也如法度有不便姦邪有未盡則當盡其日力而

變革之不可稍緩所以動吉而无咎也行有嘉者不肯流害于當時遺禍于後世士君子用心之公行可嘉尚也如漢高祖入關與父老約法三章除秦苛政此得已日乃革之義乃若商鞅變法秦孝公貪一時之利流害至于始皇淫刑酷斂以敗國宋王安石變法戕害百姓范鎮等力諫神宗不聽卒至引用呂惠卿等小人充塞朝廷因以亂國是皆不知已日乃革之義

欽定四庫全書

九三征山貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三變隨有隨人之義三居不當之位臣下有當革之事欲進言于君恐為四之大臣所隔人君不能孚信故革言三就始能有孚征凶者想革言未就之時動必有凶言雖貞正亦危厲而不安所以征凶貞厲之文詞見于革言三就之先言既三就又何之矣如伊尹未遇之時五就桀五就湯知桀之不可為而就

湯以言革命之事然則尹之往來履虎薄險征山貞厲豈勝言哉

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四變既濟既濟之時事必濟矣四居大臣之位以剛健之才任託孤之責平日操履人所孚信无悔吝之小疵所以行改命之事實諸鬼神而无疑羣臣之信志可知矣曰改命吉者革之當矣如伊尹放太甲于桐霍光廢昌邑王而立宣帝改命之吉也

欽定四庫全書

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

革之為義諸獸之皮去其毛染而塗之曰革獨虎豹之皮不待染其文自炳古之人不敢直指人君故以虎陸虎豹九關為天子之居虎才虎貴為天子之衛取其文之炳威之盛也九五變豐五居尊位以虎變之文挾雷電之威不待占小人自孚信湯武革命苟无虎變之威人難以服漢高祖隆準龍顏唐太宗龍鳳之姿天日之表故皆可以為革命之君

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六變同人同人之中有邪正之未能變者君子豹變之時協力事君不畏險難奈何小人革面而譏諧之是以君子動而多凶是非居乎貞何以獲吉小人革面不特君子為其嫉妬也甚至革面以從君尊君為不善至于失國喪位其禍可勝言哉唐趙憬八相之初陸贄實引之既而有憾于贄以贄所彈裴延齡

欽定四庫全書

卷七

七

事告于延齡德宗由是信延齡而忌贄贄初未之知也一日贄與憬約至上前論延齡之惡帝怒形于色而憬默无一言卒至贄有忠州之貶皆憬有以助之也小人革面之惡也可不慎哉

鼎上 鼎元吉亨

鼎烹飪器也鼎之為卦初爻陰偶為足二三四陽奇為腹五爻陰偶為耳上陽為鉉鼎之象也鼎能變腥為熟易堅為柔有鼎之象故大善而言吉亨通也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨能聖人亨大亨皆音上亨音亨元亨本音

繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器鼎象者象其器也以木巽火以巽之木煎離之火也故有亨離之義聖人亨以享上帝祭天祀廟皆用鼎也人君以養聖賢大烹犧牲也巽而耳目聰明者鼎有耳順為目巽木能發離火之明也柔進而上行離巽皆小也得中而應乎剛五居離之中而應二爻之剛是以大善而吉亨也

欽定四庫全書

卷七

七

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝盛之而不動鼎之象離如脂骨之凝君子正其位如鼎之不動凝其命如水之不流初六鼎顛趾利出否得安以其于无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

否音婢

顛覆也初爻為鼎之足昌遽至于顛覆初六變大有

先帝側室之子也以妾之子從貴又何疑焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二變旅下卦為艮艮止也鼎有實則止而不動二居人臣之位初爻來附于我我不為應為我之仇初六鼎既顛趾我仇有疾夫不來即我而我自吉矣鼎之有實不可移動故曰慎所之也我仇有疾賴我有實而不動終不取怨于我也鼎之九二人臣主祭有

實在鼎犧牲肥腍郊焉而天神假廟焉而人鬼享此

人臣之獲吉也高宗之命傳說曰若作和美用汝作

鹽梅蓋得鼎有實之義如人之德業充實于內也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方而虧悔終吉象曰鼎

耳革失其義也

陰爻有偶則為耳三之三爻為腹河以為耳九三變

未濟下卦為坎坎之上六屬塞坎為耳革者鼎之變

也塞者耳在腹而不聽行則窒塞也雉膏不食者上

卦為離離為雉古者祭祀升獻六禽時膳四膏四膏

牛犬雉羊也不雉不食想失雉也方雨虧方比也雉

之膏不潤比雨之虧而无潤澤詩曰陰雨膏之失雉

則潤三不當位自責已之不能烹雉悔之而終吉者

失雉之不可再也然鼎耳當在五爻今三爻變耳在

鼎腹之中既革且塞非全器也失鼎之義安能烹雉

後漢邊孫曰函牛之鼎以烹雞多汁則淡少汁則熬

雉膏不食亦比義歟

欽定四庫全書

周易文外

上

以進其形之淫可怪也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

鉉鼎上之鼎以覆鼎者六五變始上卦為乾乾為金故有黃耳金鉉之象五居尊位為鼎之主居乾九五之位得主器之正中以為實者二五之應鼎有實也利貞者人君觀鼎之象一息不可不正不正則傾覆矣左傳周定王使王孫滿勞楚于楚子問鼎之重輕焉曰成王定鼎于郊鄒卜世三十卜年七百天所命

欽定四庫全書

周易文外

十

之義

䷲

震下震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

宅

虩虩恐懼不安貌啞啞笑而和適也雷聲之震不過百里宅宅祭祀之器也載鼎曳以灌地人之誠敬莫如祭祀之時震雷之際雖虩虩而不安我之笑言自若无愧于心也至于雷聲之大震驚百里之遠我亦不喪匕宅誠敬之心不怠也

也周德雖衰鼎之輕重未可問也然則黃耳金鉉之鼎人君貴于自寶歟

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也上九變恒上卦為震荀九家說卦震為玉鼎之上而得玉鉉鼎器之美者震為長子主宗廟之鼎器宜其大吉无不利也剛柔節者離變震為剛與下之柔應剛柔品節斯為吉矣昔周廟有歌器滿則覆中則正虛則歌宋仁宗作歌器箴以戒臣下蓋以取剛柔節

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

人無恐懼修省之心則為惡者必自恣震來虩虩之

時君子修省小人亦思改過恐可以因此致福笑言

啞啞君子平時為善震雷之時亦不驚懼言笑自若

後人可以為則也震驚百里所驚者遠在邇之人亦

恐懼之惟其平日至誠上不愧天下不愧人出可以

守宗廟社稷以為祭祀之主六三變豐雷震文作之

欽定四庫全書
時聲必猛烈驚人之仆如死而復蘇行无責者君子
自審平昔行无災害故无恐懼三雖不當位亦當修

省也宋元祐間王安石結交宦官引用小人呂惠卿
單充塞朝廷變行青苗等法司馬光等極諫不聽至

崇寧間蔡確為相反指正臣為奸黨立元祐奸黨碑
刻正臣司馬光為首天怒震雷一夕擊碎其碑此君
子平日行无災害天祐忠良不為惡人所誣
象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重震也雷聲之疊震也君子畏天之威脩正其身
省察其過恐懼之至也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福
也笑言啞啞後有則也

初九變豫雷出地奮聲之時故有震來虩虩之象象

辭釋之詳矣而初九重言卦象何也蓋震雷初動之

時若處笑言似乎无所恐懼惟震來虩虩之後然後

笑言啞啞後人可以為則也聖人于爻辭特加後字

欽定四庫全書
以明其義漢夏侯泰初倚柱作書時霹靂破柱衣服
焦然神色无變書亦如故賓客左右皆跌蕩不能住

泰初談笑自若蓋其平昔修省之至故臨事不懼也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來
厲乘剛也

六二變歸妹下卦為兌兌為毀折雷在澤上聲必猛
厲億料度也料度所驚者多喪失其器具躋登也九
陵山阜之高也人疑雷電取將登于九陵之上以追

逐之勿逐七日得者震之初爻為復有七日來復之義乘剛者六二柔爻之變剛也愚謂喪貝宗廟祭祀之器七喪之類也二居人臣之位而使祭器有所喪夫夫臣職也昔漢昭烈帝嘗與曹操語會雷大震先主方食失箸曰一震之威乃至此此雷震之厲也臣不得不恐懼

六三震蘇蘇震行无音象曰震蘇蘇位不當也

人君威嚴或有震怒如雷霆之威臣下犯顏敢諫行之危也如魏徵犯顏極諫唐太宗為之霽威陸贄對

德宗之言有曰諫有九弊上有六下有三好勝人恥聞過驕辯給眩聰明屬威嚴恣強愎此六者人君之弊也諂諛顧望畏懷此三者人臣之弊也蓋人君和易顏色則臣下得以極言苟酷厲威嚴未待進言已生懷諫之態夫聽諫之君蓋以震之九五為法故九四震遂泥象曰震遂泥未光也

泥去聲
泥滯也聲之不通也初爻變豫雷出地上故有震來

號號之象九四變復雷在地下不能發聲故有震遂泥未光之義夫雷天之號令也天假雷霆之威以誅滅惡類人君假臺諫之職以彈擊奸邪四居大臣之位不能奮雷霆之威而有震遂泥之象蓋其德之未光也宋紹興間汪微為侍御史上言昔慶曆初京師一日无雲而雷仁宗以天變如此由宰相及諫之奸邪與命出之前日无雲而有雷餘人情曉其變蓋

在大臣是時秦檜用事甚于夏諫之奸邪微不敢明言其惡蓋亦震遂泥之義也

六五震往來厲德无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

洊雷之震往來之聲猛烈下卦六二變歸妹雷鳴澤上其聲震猛故有億喪貝之象六五變隨雷鳴澤下聲之往來雖厲不能震驚億德无所喪貝有事如有事于宗廟之事五居尊位為震之主主祭祀者也祭祀之時誠敬之心生于中君臣有宇顯若處事虔恪

大无喪失也危行者人言震為長子修德之盛可為祭主

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎鄰戒也索

反第

索繩索也索索雷聲之象如胃索之來連引不斷也

矍矍矍矍不定說九三變索上雷下電聲雖猛烈三

居不當之位故行无災吉上六變噬嗑上雷下電電

欽定四庫全書

周易文外

卷六

光閃爍使人驚顧不定況上六居无位无民之地動

必有凶但震雷之鳴不近其身而畏懼震及鄰里亦

當敬戒故无咎但變卦上離下震中女長男之爻如

婚媾之有言震驚之際婚禮亦未可行中心亦未得

也畏鄰戒者恐懼修省鄰里之間交相敬戒也後漢

建和中雷震梁后憲後寢室時大將軍梁冀擅權暴

虐乃梁后之凡天意震怒蓋亦不于其躬于其鄰之

義梁冀不能修省卒至喪身滅族是不畏鄰戒也

䷲

艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也艮為山山之為象无耳目口鼻之可見惟見

其背不獲見其身人之四體皆可動惟背不可動得

止之之義焉艮之為卦上下二少男君臣弱況艮

為閤寺小人之黨盛行其庭不見其人非无人也非

君子之在朝也故君子于此時不可求進得止之

道乃能无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

欽定四庫全書

周易文外

卷六

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

知止者不妄行守靜者不妄動時止則止世道衰微

小人黨盛君子所當止也時行則行奉道既聞君明

臣良君子所當行也聖人之時者以此動靜不失其

時其道光明如卦象之艮其背不可動也至于爻辭

之發艮其趾艮其腓之類却又可動也動則行其道

而光明也艮其止止其所也人之止所止當求其可

止之所如亮辭之庭則可止也榮紂之庭則不可止也詩云繇繇黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎蓋本于此上下敵應不相與者以卦象論之上下二男陽相敵也又以爻象論之則陰爻敵陰陽爻敵陽上下敵應如艮之背相背而不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎者君子當觀其象不可妄動也

象曰兼山艮君子思不出其位

欽定四庫全書

兼井也古者夏后氏有連山易以艮為首曰連山者山之相連並于左右无上下之分故文王改而為兼山艮得上下相兼之義聖人討論精微一字亦不輕議也君子以思不出其位安其所止不踰分以妄求也亦取止之義焉

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未夫正也

初六變貞君子之有文米貞飾者自可見用于時奈何為艮之闕寺小人所間故未能直造天子之庭艮

其趾而无咎初六變貞下卦為離離之文明貞其趾而无咎文在下也六四變旅上卦為離離之文明見于上矣旅之獨處止于一身而不及他人亦曰无咎得止之義焉後漢范滂以鈞坐獄後事釋南歸南陽士大夫迎者車數千輛同鄉人殷陶黃穆衛倚于左右滂謂陶曰今子相隨是重吾禍也遣各還鄉里蓋得止諸躬无咎之義

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

腓足之肚也如咸卦咸其腓之腓六二變蠱下卦為巽巽為股股與腓連故有艮其腓之義艮之為義以不動為貴腓之動身必隨之巽之陰柔不能拯救其止之義而隨其腓之妄動其心終有不快未退聽者亦當止而不止不當隨而隨之之義二居大臣之位當擇其可隨者則隨之如韓信之不隨項王而隨漢高祖馬援之不隨公孫述而隨漢光武蓋得拯其

隨之義

九三艮其限列其夤屬薰心象曰艮其限危薰心也

九三變剝下卦為坤坤之三文陰氣之長已極其盛

上之艮卦以二陰而在下不能止其膏肉也列其背

之膏肉以為限隔痛絕之也屬薰心者小人之戕剝

其民无非賦穢之物如梁冀之積沒元載之駝金皆

薰心之物也是以君子艮其限而不與之交接危其

薰心之穢也宋孔觀為司徒長史二弟東遷觀之見

欽定四庫全書

周易卷之四

輜重十餘船皆是綿錦綃綺觀命置岸側謂曰汝輩

忝預士流何至東遷作賈客耶命燒盡乃去蓋得良

其限危薰心之義

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

原闕

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

荀九家說卦艮為輔頰能言之處也艮之六五變漸

上卦為巽巽為風先儒以風鳴冬亦能言者也五居

尊位而曰艮其輔言有序者得輔弼之臣以能言言

有倫序其悔乃亡以中正者人君之能聽其言也孔

門三千之徒而獨取宰我子貢之能言言亦難矣春

秋時叔向適鄭駸駸惡立于堂下一言而善叔向曰

必臧明也下執其手以上曰子少不覲于若无言告

欽定四庫全書

周易卷之四

幾失子矣言語有序動人之聽者大率類此

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮之九三變坤通卦為剝故有薰心之危上九亦變

坤通卦為謙故有敦艮之吉謙德君子敦厚不肯妄

動得止之道所以能厚終也漢周勃為人本強敦

厚以為可屬大事上用為相以立文帝敦厚之吉也

䷵

艮上漸女歸吉利貞

漸漸而進之也上巽下艮以剛下柔有夫婦之道故

曰女歸吉女有所歸則吉利于貞正夫婦之道正也
泰曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位往有功者二爻之柔進得臣位守臣下之節
而有功也進以正可以正邦者五之剛進得其正位
居上臨下可以正邦國也其位剛得中者亦五爻之
剛也止而巽動不窮者下艮上巽則柔一爻其動不
窮也

欽定四庫全書

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上之木漸長君子作成民心漸厚居賢德善俗舉
賢才美教化移風俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无
咎也

鴻雁也大曰鴻小曰雁漸卦上巽下艮有鴻之象初
六變家人下卦為離離為雉羽毛之有文米鴻之類
也鴻有羣有序不失其時漸之義也鴻之一偶死則

終身孤飛卦辭曰女歸吉婦女納米用雁取其不再
配也凡贅于君大夫以雁取其不事二君也于水涯
也小子有言小子初見雁之來而有言厲驚危也如
詩之鴻雁美宣王曰鴻雁于飛集于中澤之干于垣
百堵皆作此亦有言以雁頌君之德義亦无咎也然
則小子之言有危厲者如漢文帝時賈誼十八歲上
治安策至有可為痛哭流涕可為長太息之言危厲
之甚也文帝疑之大臣絳灌等忌之卒有長沙之謫

欽定四庫全書

吁漢文盛世誼以年少而言不免為禍況臧世哉

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
磐石之安固也漸之下卦艮屬艮為石故有鴻漸
于磐之義六二變巽巽為雞亦鴻之類鴻安于磐石
之間而能飲啄故有飲食衎衎之義衎衎和平自得
之貌且二居臣位不言其賢才而言飲食衎衎者何
也蓋飲食之人本非吉德如戰國田文黃歇能養食
客多至數千漢相公孫弘開東閭以養士何曾日食

萬錢軍皆交結人君左右沽名釣譽以固其位如磐石之安自謂非素餐者究其功業則蔑如飲食衎衎依諛固位謂之吉則可謂之賢則不可也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三變觀下卦為坤坤陸地也陸无水鴻失其所矣

離麗也羣醜羣惡醜類也夫之征役不還而附麗于

欽定四庫全書

易經

卷四

醜類之中婦之在家无夫有孕而不育失道甚矣其

凶可知利用禦寇順相保者此指鴻以為喻且鴻之

為禽常居水澤之中以避寇盜偶漸于陸而失所亦

有惟奴以為夜直能相警保如禦寇之狀人而失節

而如鴻之相保可以為人唐相楊國忠出征未復其

婦在家有孕而有失道尤甚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

漸之上卦元屬巽為木六四變遯上卦為乾桷木

之堅直者四居大臣之位不能輔佐人君以行治道

反欲苟邀依諛權勢以固寵因以鴻為喻如木如桷

皆非鴻所棲之處惟附阿小人僅得无咎曰順以巽

者厥非剛直之士也唐張昌儀兄弟倚易之昌宗之

寵請托如市甲第奢侈李湛曰海市蜃樓比耳豈長

久計未幾禍矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之

欽定四庫全書

易經

卷五

勝吉得所願也

陵山之高阜也九五變艮為山鴻之漸于陵象人

君之居于高位也三歲不孕者以變卦論之上下皆

艮男无婦也以爻變論之二五皆陰无陽也安得有

孕鴻水禽也得水而交漸于陵又安得有孕五居尊

位為漸之主變爻柔弱養之通卦變艮艮為闕寺婦

之不孕苟非悞后制君必闕寺擅權人君亦有老而

无嗣者唐宣宗自來不欲聞人言立儲萬一有言之

者輒切齒疾之陰加譴逐如宋仁宗在位四十餘年
无嗣諫官范鎮書凡十九上内為曹后所制又為内
侍任守忠等控擁不聽而罷賴韓琦決策而立英宗
得臣所願然天理好還邪終不能以勝正婦之不孕
人君之大事也可不慮哉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀言象曰其羽可用為儀
吉不可亂也

此陸宇與九三之陸義不同九三變觀下卦為坤坤
之陸地故漸不得其所上九變蹇上卦為坎坎之陸

地水之中也鴻得其所以而羽毛光澤可用為羽儀其
吉可知不可亂者如君子立于朝為朝廷羽儀漢之
二疏唐之張九齡裴度宋之司馬光杜衍熟業聲譽
告老而歸不肯亂小人之羣也

䷵ 震上 歸妹征凶无攸利

兌之少女居于震之長男之下如无父之女依于兄
故曰歸妹妹既无父必從兄之命為有歸節不待兄

之命而自嫁是為私奔則凶无所利矣
象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也

歸妹天地之大義者夫婦之道人倫之正也天地不
交而萬物不興者震之陽氣上升兌之陰氣下降陰
陽之氣不交萬物安得而興也歸妹人之終始者始
父之沒託妹于兄凡能嫁之終父之命也說以動所

欽定四庫全書

所說爻象

五

歸妹者下兌之說上震之動有尊卑之分所以歸妹
也征凶位不當者母以兄非父母之命而妄動妄動
則凶也五之柔二之剛所以不當也无攸利兌柔而
乘震剛也大抵易之取象凡咸恒隨蠱損益等卦皆
言陰陽之交獨於歸妹言天地不交以震之長男嫁
兌之少女故聖人于卦象之辭頗費區畫

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
以凡歸妹苟或兄妹不順姑嫂不和嫁妹之時安能

如父母之心聖人于象曰以永終知敝者蓋父母此兄之初安得不從父母之命至于歸妹之時盡心擇婿婚禮如儀然後水終知其九敬聖人均見世道之盛衰人事之厚薄故以永終知敝象之

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

卦辭曰歸妹征凶而初九爻詞曰歸妹以娣征吉何也娣勝女也古者人君一女嫁九女媵在士庶人則

欽定四庫全書

卷七

為婢妾之類初九爻辭下卦為坎上卦為震恐震之剛坎之險少女之微弱不能以事剛坎之夫凡則違娣以從嫁輔佐其妹如跛之不能履者扶之以行所以動而吉也以恒者得夫婦恒久之道吉相承者能承順乎夫主也左傳說向初欲娶申公巫臣女其母欲娶其黨叔向曰吾母多而庶少吾懲舅氏矣注言母多媵妾而庶子鮮少言母之性不廣也蓋婚娶以嗣續為重苟妻不育媵或得庶亦可奉祭祀所謂吉

相承以此

欽定四庫全書

卷七

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也九二變震震驚之時或有病疾苟妹有疾如眇之不全皆尚能視物凡不能如父母之鍾愛不早遣適則妹當如幽隱之人居于閨房以守貞正未變常者亦女子之常事也北史崔臣倫有娣明患有才行因患眇一目莫有求者其家欲下嫁之臣倫姑趙國李叔盾之妻曰吾兄盛德不幸早世肯令此女事卑族乃為子翼納之時人賢之又唐孫泰娣老以二女為託長女損一目汝可妻其女娣娣卒泰妻其娣或詰之答曰女有廢疾非泰何過此亦賢者也二唐臣位不幸仕而後有疾如張籍所謂盲子目而不盲于心者亦當如幽人之貞以退避也幽人亦紀道守正而不偶者可止則止亦未變常之義六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須待也歸妹之時妹之女或未長或遭喪服當有所

待而歸也或夫家催婚之急凡不待妹之長而先歸以媵妾理亦未當六三變大壯亦小人用壯者也然而媵亦有賢者如晉周顗母李氏嘗謂顗及嵩曰我屈節為汝家妾門戶計耳由是李氏得為顯官母之德也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也愆期過期也九四爻臨上卦以長爻申失義之兄矣兄既喪夫妹不能隨期而嫁有愆期之嘆然妹或有

欽定四庫全書

周易卷之四

上

如孟光之擇配者故遲歸有時有所待而行也唐段儀曰吾女志行不凡故且踟躕以擇良配亦此義也士君子待聘以事君如周之呂望漢之中公皆有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也帝乙商之賢君也當帝乙歸妹之時往往卜得此爻六五變兌上下皆少女似有爭寵之義君夫人之稱

也娣媵女也其君之袂不如其娣之袂良尚衣服之華麗也月幾望陰之長未至于全盛也所以君后正位不至于妄之上僭故吉其位在中以貴行者如克以二女妻舜舜則以娥皇為后女英為妃正中宮之位則羣下妃嬪從貴而行也大抵賢后不高華飾如姜后脫簪珥待罪以諫君鍾離春談四殆以感王腎尚儉素至于趙飛燕楊太真之妃妾則爭妍取憐以媚上豈持衣袂之良而已哉

欽定四庫全書

周易卷之四

上

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六變睽上卦為離離中虛筐也刲割也女之水筐則无實下卦為兌兌為羊士之刲羊則无血皆中虛之變故无所利也春秋晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之不吉曰士刲羊无血女承筐无實睽之象夫婦之不和也至睽之上九變歸妹則有匪寇婚媾遇雨則吉之象爻變之取義若此

䷶ 離下

豐亨王假之勿憂宜日中

震有雷霆之威離有日月之明豐大之象也亨通也

王假之勿憂宜日中王者感假之勿憂以魚之不遠

至于日中光熙四國矣

泰曰豐大也明以動故置王假之尚大也勿憂宜日中

直照天下也日中則月盈則食天地盈虛與時消息

而況于人乎況于鬼神乎

明以動故豐日離之明也動震之動也明以動其光

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

豐大日中南方離明之地日之居中明照天下日出

東方南方未見其明日落西方東方先暝亦有極北

陰都不及照者似若可憂日至離明其光乃大可无

憂矣君子觀其象而有豐大之義日中則月盈則

食日中則漸傾而月盈則滿則生魄天地之盈虛

時之消息當于日月之盈盈驗寒暑之推遷而成歲

功日月之晦冥不特人憂之鬼神亦憂之王假之而

勿憂尚日月之光大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電噬嗑則有利用獄之家雷火豐則有折獄致刑

之儀以雷電之威代天之刑罰也

初九過其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過

災也

初與四配雖曰上震下離得其配主然上下皆陽爻

而不能配初九變小過下卦為艮過陰爻之配易而

得小過卜筮之法爻變之動旬日之內知其吉凶本

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

爻旬日之內雖无咎所往亦可嘉尚過旬之後而有

小過之災昔禹征有苗三旬逆命七旬而有苗格古

者行師用事皆以旬為期左傳謂汲冢之問楚克三

都言其遠也但豐之象折獄用刑速則恐有差誤遲

則恐獄情有變過旬之災獄尚早決

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

蔀覆障障光明之物離之中爻為明之主爻得光明

之障日中見斗六二變大壯雷鳴天上日掩其光為
覆暝所障日中見斗暗之甚也往者驚疑而得其疾
二居人臣之位挾剛健之才能發信志決去姦邪之
黨使人君之德光明盛大疑疾皆去始為吉也漢霍
光將廢昌邑王王出遊夏侯勝誅曰天久陰而不雨
羣下必有謀上者光疑其知謀勝曰此出洪範光由
是重儒

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不
欽定四庫全書

可大事也折其右肱終不可用也

沛沛澤也沫古文作昧昧也九三變陰遁卦為震
洊雷之鳴雨滴沛矣當暗昧之時雷之猛烈或驚仆
而折其右肱雖一時之无咎而右肱之折終身為无
用不可以大事也此心姦邪貪猥蔽虧聖明遭天之
遣怒者後漢李膺封陳晉侯明帝太后幸左藏庫從
者皆令任力負布絹賜之崇與章武王融所負多類
仆崇傷腰融傷脚時曰陳晉章武傷腰折股貪人敗

類穢我明主此可為貪穢者之戒

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不
當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四變明夷明在地下昏暗之甚四居大臣之位而
使太陽之光為陰邪所蔽掩君之耳目所以為位不
當幸獲明夷之主去其覆暝使大明復遠乃為吉也
如漢同日封王譚等五侯黃霸四塞以其不當侯而
侯者五代楚王殷曰每段不辜天必大霧大人之應
欽定四庫全書

若此

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五變革上允下離既雨既霽時也五居尊位能去
其陰邪之小人朝廷清明進用君子舉其章美羣臣
交譽吉而有慶也豐之為卦自二三四爻皆為姦邪
之臣所蔽二爻曰豐其蔀三爻曰豐其沛四爻曰豐
其蔀四海不見日之光明久矣一旦六五之君有獨
斷之明行變革之政賞罰公明而得來章之慶蓋豐

之象曰決獄致刑人君賞罰不明何以為治善乎齊
威封臺烹阿獨斷之明可為萬世法革之九五變豐
有大人虎變之象爻變之終輝若此

上六豐其屋飾其家闔其戶闔其九人三歲不覲凶象
曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其九人自藏也

闔瞰也闔家闔也豐之人臣不能保守臣節但欲隱
蔽日光使君之耳目不聰貪其私欲自為私家之計
如豐大其屋連覺疊棟丹堊翠飛如天際之翔誇耀

欽定四庫全書

周易卷之四

三

閭里一旦人君察其奸邪如漢之梁冀中第充塞皇
都貪穢狼籍籍沒其家滅天下稅租之半此等權臣
雖能豐大其屋至于伏法之後覆峻塞其家闔闔其
門戶家闔而九人至于三歲之久不覲其面凶之甚
矣後人不鑒其失若晉之石崇金谷園唐之李德裕
平泉莊為子孫百世之計一世而不能保也上六變
離離之中虛如海市蜃樓之消也為大臣者可不鑒
哉

䷛

艮下旅小亨旅貞吉

旅羈旅也火焚于山上有不安居之狀故曰旅羈
旅獨處難行大事小事則亨通居旅之時跬步不可
安行也惟正則吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔得中乎外而順乎剛上卦之離順下之艮也止而
麗乎明下卦之艮麗上之離也旅之不能大事是以

欽定四庫全書

周易卷之四

三

小亨在旅之時守貞正則吉至于亨通之後大事亦
可行也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火此因上之文明下之剛決而取象明刑決
獄重事也非明慎者不能用刑非剛決者不能決獄
而无留也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初六爻離人之離散无所居止至于為旅志亦窮矣

于旅之中又不能大度肩于瑣細之事與人計較
取災之道也戰國時馬驪客于田文彈狹而歌曰食
无魚出无車田文與之魚與車矣又秋曰居无以為家田
文獻之此皆為旅之瑣瑣取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤
也

次旅今此為旅之人懷其資時即其象无妻妾之
奉養得童僕之貞正者庶不為盜所竊六二變鼎下

欽定四庫全書

周易大義卷五

卷五

卦為巽童僕之類有巽順之才又能離何尤之有
論語載子適衛冉有僕春秋時越石父不免凍餒為
人臣僕于中年要要解駮贖之以為上客豈非尋常
之童僕也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷
矣以旅與下其義喪也

上九火在天上則為焚其象九三變晉火在地則
旅焚其次坤妻道也臣道也旅以童僕相依幸童僕

之貞不懷其資財而去然失童僕亦危厲而不安但
在旅之人既焚其次又喪其童僕栖栖无依可傷之
甚也宋紹興間周必大為局門官與運屬王氏連居
王夜大火延數十家臨安帥畏王之權勢而不問執
周小童抑使誣伏周亦不訟冤此必大避旅時也後
必大位至宰相

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位
也得其資斧心未快也

欽定四庫全書

周易大義卷五

卷五

人之羈旅于十里之外者求若以見用也九四變艮
艮止也旅于處得其所止之處也得其資斧者旅中
之得資財必假斧鉞之類以自衛防有盜也然得其
資斧而心未快者但不見用于君我心終有未快君
子之寓于旅而未得位者如此唐馬周客汴為汲冢
令崔賢所辱遂感激而西舍新豐逆旅主人不之顧
周命以酒獨酌以酒濯足其心不快也後因常何薦
于太宗遂至大用此旅之得其位也

六五射雉一天亡終以譽命象曰終以譽命上達也

旅之上卦元屬離離為雉為戈兵故有射雉之義六

五變遊上卦為乾有剛健之才五為旅之主故可觀

射也古者試藝射居其一射義云白天參連刺注囊

及井義曰五射參連者前放一矢後三矢連續去井

義曰四矢貫侯如井之各旅之射雉一天亡得非三

矢之中而一天亡則三矢既中終以得譽受命上之

所及也昔日孔子射于矍相之圃憤軍之將亡國之

大夫與為人後者皆斥而去之至于好學不倦好禮

不變耄期稱道不亂者乃留在位此君子以射而觀

德也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上具義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九火在山上鳥焚其巢旅人先見鳥巢之焚而笑

之不知其旅舍亦在近地大焚其旅舍乃號咷而泣

之上九變小過上卦為震震恐也當救焚之時震驚

恐懼至于喪牛于疆易之問亦莫之聞旅之窮窘也
如此論語載廢焚于遼朝曰傷人乎不問焉況喪牛
于易而欲聞之乎

䷶ 巽下 巽小亨利有攸往利見大人

巽順也巽順之人不能決大事小事亨通也二五皆
剛爻巽以行權无所往而不利利見在上剛正之大
人則大事亦可輔佐其行也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

重巽者上下皆巽也巽順之人不能自尊申復其命

令而行剛巽乎中正而志行二五皆剛也柔皆順乎

剛是以小亨者初與四之柔順二五之剛而行事是

以小事亨通也利有攸往利見大人者有所往矣非

利見在上剛正之大人則大事不能行矣

象曰隨風巽君子以申命行事

巽為木木盛則生風巽順之人申復其命令而行事

風為天之號令亦猶隨風之聽令也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽說卦曰巽為進退巽順之人作事不能剛果故有進退之象初六變小畜下卦為乾乾陽剛健故有利武人之貞如履卦六三變乾有曰武人為于大君之義蓋有志之士內負文武兼濟之才外若柔順或係于微官或拘文學之任而不能行其用武之志所以

欽定四庫全書

易經

卷三

進退而志疑人若知其才也一旦以將帥之職任之始得行其志唐婁師德為御史高宗募士討吐蕃乃戴紅抹額以應詔僖宗朝大掠江淮宰相王澤曰臣忝宰相之任在朝不足分陛下之憂願自率諸軍蕩滌羣寇乃拜荆南節度兵馬都統此皆得利武人之貞之義

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀安身之几也九二變漸漸有疾病之義如人君病革曰大漸巽順之人病于牀下不能振起或有禍崇

之類依于牀下用史巫以祈禱之紛若如羣雛之羈耗者得病之瘳故吉而无咎也宋相向敏中出知永興會邦人大憊有告禁卒欲倚為亂者密使庖兵被甲衣冠伏廡下幕中明日盡召賓客僚佐兵官署酒縱閑无一人預知者命儼入先令馳聘于中門外後召至階公振袂一揮伏卒盡出盡擒之果各懷刃即席誅之勦訖屏屍命及沙掃庭張樂宴飲如故賓從股慄此巽以行權義也

欽定四庫全書

易經

卷三

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

巽以初爻柔弱依上二剛之下故曰巽九三變渙下卦為坎三爻變陰依乎上巽之下巽而又巽故曰頻巽但頻巽之人內懷行險之志足奉令色過于邪佞故各苟遇君明臣直其志窮矣唐李憲用事士大夫奴事之其諫彭孫氣陵公卿嘗與憲濯足曰太尉足

何者也憲以足踏其頭曰奴語不太甚乎此頓巽之各也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

田獵之獲有三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御禾糞之人安有田獵之功六四變始上卦為乾乾有剛健之才四居大臣之位田獲三品非特悔亡其功可貴且始卦多說祭祀九四變巽以剛變柔故有庖无魚之象巽之六四變始以柔變剛故有田獲

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

三品之功爻變之取義若此巽之初爻變乾則曰利武人之貞四爻變乾則田獲三品皆剛健之才位之不同也唐趙武孟少好遊獵以所獲饋母母泣曰汝不為好事而放蕩吾安望哉武孟由是力學後為侍御史獵非大臣之事馳馬試劍无他德之可稱論其功則可論其德則未也巽順之臣奮剛勇之才止于武人田獵而已較之論道經邦詩書禮樂之事概乎其未聞也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

貞與悔對貞吉則悔亡五居尊位治巽之主在下之臣皆尚柔巽人君更以巽道治之則依諛輟弱綱紀何以自立九五變蠱上卦為艮說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮九五无初而有終者初以巽卦未變似乎无初後既變為艮乃有終也先庚三日丁也後庚三日癸也丁寧其意于前揆度其事于後亦有初

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

有終之義也人君治巽之臣一于貞正則吉猶或不正則讒諂之言入矣其悔安得而不亡惟能丁寧揆度慮始慮終則事无不利而吉矣如太甲幼年怠荒伊尹放諸桐自怨自艾卒為賢君乃无初有終之謂位正中者可不懼哉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽之二爻巽在牀下上居巽之極安得又在牀下上

九變井上卦為坎陷于坎井之中安得不往林下說卦曰坎為盜故甘其資則吝錢之類正乎凶也上居高亢之位而巽于林下上之窮也嘗之時桓桓篡位入宮其林忽陷殷仲文談之曰陛下盛德深厚地不能載後玄果收見殺以巽順之才行恃逆之事發誦諛之言宜乎其敗也

䷧ 兌下兌上 兌利貞

兌說也內剛而外柔惟其和悅故亨通而利正苟持

欽定四庫全書

心不正則和悅之人近乎同流合污矣

彖曰兌說也剛中而柔外是以順乎人而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉剛中而柔外二五之剛三六之柔也人君能以和說之道利乎貞正以順乎天而應乎人上下皆說也說以先民者如周武王伐紂之後散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚四海而萬姓悅服此悅以先民民忘其勞也說以犯難者如漢光武擊銅馬之時降者更相語

曰蕭王推赤心置人腹中安得不投死乎此說以犯難民忘其死也說之入人之深民心說而誠服也說之大者如此民為得不相勸忘勞而忘死也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗附麗也兩澤相附曰麗澤兌為口舌故又有君子朋友講習之義

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九變困上兌下坎剛能下柔男女感悅故有和兌

欽定四庫全書

之象但困危之人惟依諛順承以免禍不能行剛決

之志和兌則吉行未疑之如漢司馬徽畏謹小心有

以人物問者每言輒佳婦曰人質疑問君一言佳

豈忘君之意乎徽曰如君言亦復佳此和兌之義也

九二字兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二變隨上兌下震男女感悅而相孚孚兌之吉又

勝于和兌也二居臣位變爻為柔與上之五剛為應

所以相孚而吉也五陽雖剛而兌之才柔弱二陰雖

柔而震之才剛健以剛健之臣隨柔弱之君裁決庶政進退百官上信其志其悔乃亡晉主衍問阮瞻老莊與聖教同乎異乎瞻曰將无同行善其言辟為孫世謂之三語掾此一言而字說也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

下卦之兌未往上卦之兌已來故曰來兌六三變夫下卦為乾乾之剛健安能行乎兌說之時況三居不當之位无君可依无權可執而往來兌說之地欲行欽定四庫全書

夫決之才欲其无凶不可得也後漢禍衡少有才辯尚氣勇傲初傲曹操操不欲殺之送劉表復侮慢表

表不能容以江夏太守黃祖性褊急故送衡與之又罵黃祖卒為祖所殺來兌之凶也若此

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也商兌商畧兌說之人未違寧處四居大臣之位豈宜柔順兌悅相與取容惟剛介疾惡之人去其柔佞者然得商兌之正而有喜且初九與九四皆兌之初爻

何初九曰和兌九四曰商兌初九變坎通卦為困困危之時无可奈何和兌則吉九四變坎通卦為節權在大臣當商畧兌說之事而品節之何者為柔佞而當去之何者為忠直而當用之剛介疾惡无一毫之私乃可有喜而有慶也宋相呂蒙正以夾袋收天下之賢才范仲淹為百官圖以進曰任人各以其才而百官職修堯舜之治不過此也因指其遷進遊速次序如此可以為公如此可以為私蓋得商兌之義

欽定四庫全書

九五字于剥有厲象曰字于剥位正當也五居尊位為兌之主左右前後皆兌悅之臣邪正難辨字于剥者剥削邪佞之臣使在朝之臣皆字信之故曰字于剥苟所削不字危厲而不安矣九五變歸妹上卦為震人君挾震雷之威以行賞罰邪者去之賢者進之此得人君之正位也自古邪正在朝最難分別帝堯之時元凱登朝尚有巧言令色孔壬之黨象恭滔天之惡雜處朝廷向非大舜之字于剥則邪

正終不能分別下至漢唐以來朋黨之攻擊于朝廷

閹宦之膠固于左右人君不能字于利多至于敗國

唐德宗曰有人言盧杞是姦邪我殊不覺為姦邪此

其所以為姦邪也人君之字于利蓋亦以大舜為法

歟

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六變復兌之上六為履虎危之象上居高亢之位

而引兌說之臣行復險之地宜乎其德之未光也蓋

欽定四庫全書

周易文選卷七

卷七

兌悅之臣專事諛說至于脅有諂笑不以為羞人君

奸諛引兌者多有能遠佞非聰明之主不能行也唐

太宗嘗止樹下愛之宇文士及從而譽之上正色曰

魏徵嘗勸我遠佞佞人為誰意疑是汝今果不謬士

及叩頭謝人君知人之明當以引兌為戒

周易文選易經卷七

欽定四庫全書

周易文選易經卷八

元 陳應潤 撰

䷺

坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞似音格

渙散也民因離亂而散至于散而復聚乃亨何以知

其復聚也王假有廟成功告廟格于鬼神非聚而何

聚民之初如涉大川之危險恐其聚而復散也利貞

利乎貞正也苟或不正則非聚民之道

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

欽定四庫全書

周易文選卷八

卷八

王乃在中也利涉大川來未有功也

剛來而不窮者二五之剛也柔得位乎外而上同者

坎之二陰在外巽之二陰亦在外也王假有廟乃在

中者五居尊位立廟以格鬼神也來未有功者巽為

木而在水上象舟之義利涉大川也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

亨 利

風行水上有渙散之象先王享于帝立廟者欲其渙

者之復聚也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

明夷之六二用拯馬壯吉者以其明夷傷于左股之深用壯馬以拯救之救之急也漢之初六亦曰用拯馬壯吉而不渙者蓋離亂之初民將渙而未渙救之亦不容于不急也且民之渙散勢如瓦解非一馬所可拯救想治渙之際君臣未字或有渙臣用壯馬以拯之求其相乎同于治渙也初六變中孚君臣之志合所以吉而順也漢高祖初徐秦暴至南鄭將士多逃亡韓信亦去蕭何追之因薦于漢王曰必欲爭天下非信不可與計事於是設壇拜為大將由是君臣相孚漢之得天下蕭韓之功居多也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机凡席也九二變觀渙散之初民將復聚上之觀下以求其治渙之臣下之觀上以求其治渙之主苟得明君則人臣之來奔赴其凡席之間除亂解難使渙散之民一旦復聚悔既亡矣所願亦得而遂也王莽

欽定四庫全書

周易文選卷八

欽定四庫全書

周易文選卷八

之亂渙散既久人心未見焉援初見漢光武曰當今之時不特君擇臣臣亦擇君是以鄧禹馮異輩皆奔赴于几席之間舊渙之時一時復聚以成中興之功君臣皆得所願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三變巽巽順之人不能振作唯渙其自己以避禍亂所以无悔志在外者比必困于下條不能伸其志一旦離亂逃難以避禍志在山林不在朝廷矣秦之

亂東陵侯仰平先避去王莽之亂南昌尉梅福與逢

萌相引挂冠而去此皆渙其躬而无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉

光大也

六四變訟上乾下坎有折獄剛健之才四居大臣之位能使所渙之羣而復聚大善而吉也丘大也渙有丘治渙事業之大者夷尋常也匪夷所思非尋常之人所能思度象曰渙其羣而元吉者大臣之德光輝

盛大也唐遭安祿山之亂玄宗幸蜀肅宗即位于靈武幸其民散未久郭子儀李光弼之大臣極力救之使漢其羣而復序之復王業其德可為光大也

九五漢汗其大號漢王居无咎象曰王居无咎正位也九五變蒙人民漢散之時君臣憂難之日苟不漢散其汗墨大書其號令使百姓知人君漢散之時所居何處則逃難之民焉知君之所在如春秋書魯公在乾侯唐書帝在房州之類所以得君正位而无咎也

欽定四庫全書

周易大傳

四

唐德宗播遷幸奉天之時陸贄為學士下哀痛之詔頒告天下士卒聽詔无不感泣蓋得漢汗其大號之義歟

上九漢其血去逖出无咎象曰漢其血逖害也

逖去聲

漢之九五人君漢汗其大號使人民知人君之漢散復其王居矣上九又曰漢其血去逖出无咎何也逖遠也上九變坎坎為血卦蓋行險之臣幸災樂禍乘時漢散不比舊主如漢光武中興矣而公孫述隗囂

之徒不肯臣服唐肅宗中興矣而史思明段于瑋之徒乘時作亂直待用兵師逖去其血然後能遠其害甚言中興之主漢之難聚也如此

䷋

上節事苦節不可貞

節儉也損也耳通也貧困憂患人之所苦也惟能安于貧困忘其憂患守節之苦故曰苦節貞卜也卜以決疑不疑何卜士君子居于貧困之時憂患有所不免踰分而求禍害立至卜亦不吉故曰不可貞若以貞訓正曰不可貞則窮斯濫矣忍苦守節時苟不遇道亦亨通矣

欽定四庫全書

周易大傳

四

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔分而剛得中上坎下兌二五之剛各得其中也苦節不可貞其道窮者困苦之時其道雖窮忍苦守節不可卜也說以行險允與坎也上坎之陽下兌之

陰當位以節也二五以剛中正以通也寒暑推遷一
年之內二十四候天地之節四時成也苟天地无節
則四時失序矣聖人立制度以為節上下有序財用
有準故能不傷財不害民苟不節以制度則窮奢極
侈必至于傷財而害民矣故人君不可不知節之為
重也

象曰澤上有水節君子以制數度義德行去奢

制數度節以制度也君子上下之尊卑乘輿服飾之
欽定四庫全書

等級皆當品節上可節而就下下不可僭上也亦有

當節而不節不當節而節者皆非處節之道如有德
行之人素尚節儉人不得而議苟无德行強為節儉
以邀外譽如公孫弘布被之詐亦不得為君子矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九變坎坎險也人陷坎險之時不出戶庭庶可无
咎坎為知知時之通則出戶知時之塞須閉戶可也
故曰知通塞也如呂望釣渭知商紂之惡而不出戶

知文王之賢而應聘此知通塞之明者也後漢袁閎
黨事作因老母不能遠適乃築土室自脯供飲食而
已兄弟妻子莫得見潛居十八年卒于土室蓋得不
出戶庭无咎之義繫辭曰亂之所生也則言語以為
階若不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成
是以君子慎密而不出也此又全釋不出戶庭之義
九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節儉之人守節之苦不出門庭宜為吉德初九不出
欽定四庫全書

戶庭而无咎九二不出門庭而凶蓋初九變坎坎為
知知時通塞可隱則隱故无咎九二變屯屯難之時
逃難遠去可也苟守田廬寇亦害矣如王莽之亂李
業不出門庭公孫述召之不起遣尹融持藥酒毒之
此失時之極不能逃難不出門庭之凶也後漢趙岐
因侮中常侍康衡凡琦後琦為京兆尹盡殺岐家岐
逃難四方北海孫嵩匿岐于複壁中諸康死因赦乃
免此失時之極不出門庭則凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟人誰咎也

三為人臣雖不當位自當節儉六三變需不安于位

而妄有需求至于敗事然後嗟嗟如晉王戎外似節

儉內實貪婪初為侍中南陽太守劉肇賂以細布五

十端為司隸所糾後為丞相早夜執牙籌以計利至

于園有佳李亦鑽核以賣之貪風穢行汚于簡冊所

謂不節若則嗟若者也然而爻辭曰无咎者非无咎

也象曰不節之嗟又誰咎也言此等之人不咎于己

欽定四庫全書

周易卷之八

將誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四居大臣之位何需不得而曰安節何也六四變兌

兌說之人安于節儉故能亨通承上道者如禹之菲

飲食惡衣服而臣下自當節儉宋冠準初為學士賞

賜金帛甚厚準追憶母喪之時貧求一縑以為衾被

不可得乃盡散金帛終身不畜財產寢處一青幃二

十餘年破壞其或以公孫之事靳之準曰彼詐我

誠雖敵何憂故處士魏野有詩頌曰有公居鼎鼐无
地起樓臺四夷亦聞其節儉後單于遣使入朝問何
人是无地起樓臺宰相此大臣安節之貞者也故宋
而書之

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

九五變臨上卦為坤坤為地土爻稼穡稼穡作甘故

曰甘節天下之人不卒居于貧困從事節儉理之常

也苟略登要路則宮室之美服飾之麗侍妾之奉靡

欽定四庫全書

周易卷之八

所不至至于五居尊位居位正中以天下之養為自

養則堂高數仞侍妾數百食前方丈何求不得而乃

甘于節儉此人君之難事故曰甘節吉往有尚者行

之于朝廷則臣下嘉其節儉聞之于四海則蠻夷頌

其盛德不特嘉尚于一時書之史冊亦可嘉尚萬世

也三代以來人君節儉无如漢文帝欲築露臺召臣

計之置百金帝曰百金中人十家之產也其事遂寢

所幸夫人衣不曳地帷帳无文綉以示敦朴為天下

先勸養之誥數下卒至海內富庶興于禮樂此誠得
甘節之吉也人君節儉可不慎哉

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上居高上之位以天下之養為養何求不得而乃苦
于節儉自求其苦也上六變中孚上巽下兌不能自
養屈于巽順兌說之間苦于節儉貞卜也卜其為凶
也爻辭既曰悔亡而象曰其道窮何也姑以梁武帝
之事論之當梁武帝佞佛之初晝日一食止于蔬果
宗廟之際以麋為犧牲是不當節而節者也及其捨
身為奴施錢萬億此人當節而不節者也曰悔亡固
是苦節之功其道窮者誠不節之過卒為侯景所逼
餓死臺城入道窮之極也

巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞

巽兌皆陰而二五陽剛居中君臣相孚故曰中孚禮
記祭義曰春宜羔豚凡牛羊犬豕之少者皆謂之豚
魚鱗之隱者也魚亦可供祭祀一說豚魚似猪出東

欽定四庫全書

周易文義

欽定四庫全書

周易文義

未免苟合取容不得中孚之正也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚
吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也

柔在內而剛得中三四爻之柔二五之剛而得中也
說而巽兌之說巽之順也字乃化邦者子曰自古皆
有死民无信不立惟信可以治國平天下信而及于
豚魚萬民之信可知矣利涉大川雖曰乘木舟虛亦

誠信涉險而无危難人之信字不特信乎人亦應乎天苟天有災異君臣修德字信轉禍為祥

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

有孚信者必明恕可以議獄獄之疑者我嘗識之自信其无疑又恐他人不信故緩其死以詳讞之以求他人之必信也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞度也燕安也初九變渙上巽下坎巽順之君自以為吉行險之臣或末之信未免為其間喋君臣不能

欽定四庫全書

周易文卷四

十三

相孚我自虞度君之必信不能變行險者之志故曰有他不能燕安如賈誼當漢文帝之盛世上治安策自度漢文之必信而吉矣奈何絳灌輩以少年浮躁毀之而有長沙之謫宋冠準澶淵之功自謂真宗之必信而无疑吉之大矣奈何王欽若以孤注之言毀之卒有洮州之行所謂有他不燕也志未變者不能變奸臣之志也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九二變益下卦為震震為鶴鶴之類也卦辭以豚魚比中字此以鶴比中字如鶴鳴在陰暗之地其子聞其聲而和之亦物類之相感也人有才德居深山窮谷之中人君聞其賢而聘召之亦猶鶴鳴在陰而有和之者靡靡通繫也與許也人之好爵如萬鍾豐厚之祿吾與爾靡繫之此皆君臣相孚中心之願非勉

欽定四庫全書

周易文卷四

十三

強也唐玄宗命相先書名置案上舉金甌覆之謂太子曰此宰相名也其誰乎射中賜卮酒肅宗曰非崔琳虛從愿乎上曰然

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也罷音皮

六三之陰應上九之陽何為得敵蓋六三變小畜下卦為乾與上九之陽為敵三居不當之位而與上為仇敵如有才德之人為姦邪所間不得進用嘆時之

不平或鼓而舞或罷而倦或悲而泣或歌而嘆如失志之人若驚若狂號呼之態不能自主宋張詠初為樞密尚書出知陳州一日方食婦報至公且食且讀既而抵掌慟哭久之哭止復彈指久之彈止復罵詈久之乃丁謂逐寇準于雷州也賢者久不得位遭事之不平大率類此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

月以望夜與日對望故月食日以朔日與月對敵故

欽定四庫全書

易經

卷八

日食月幾望陰道將盈尚未全滿未敢以敵陽也六四變履上卦為乾乾為良馬復之九四復虎尾行危險之地而使馬匹之亡不謹之甚也曰无咎者言盜馬者以夜行月幾望乘月以追之不至于亡故无咎也絕類上者下之二陽類上之二陽也小畜之上九亦有月幾望之象上之巽陰不能敵下之乾陽中孚之九四變履亦曰月幾望者下之兌陰不能敵上之乾陽若以中字變履而倒看正如小畜之象語曰驥

不稱其力稱其德也如孫堅討董卓失利被鎗墮馬卧草中眾軍分散馬還營嗚呼軍人隨馬向草中乃得堅扶還又漢昭烈帝初奔劉表左右欲因會取之帝以所乘馬走墮檀溪帝急謂的顓曰今日急不可不奮力一踊三丈帝得脫難此皆馬之良而有字信者四居大臣之位不能謹守而使馬匹亡危矣哉

九五有字學如无咎象曰有字學如位正當也

學如拘學團結之狀九五變損下卦為艮艮為手為

欽定四庫全書

易經

卷八

指有拘學之象上艮下兌少男少女之感悅故有學如之義五居尊位為位正當君臣相孚故得无咎蓋君臣相孚如輻輳相依手足同運如齊桓之于管仲蜀主之于諸葛亮皆相孚之學如者也漢王失蕭何曰如失左右手此得有字學如之義上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也中字之上卦元屬巽巽為雞翰音雞之鳴也登于天居上之極也上九變節上卦為坎坎險也坎之上爻

陰邪之險也書云牝雞之晨惟家之索卜具有凶也
音之登于天不使天怒人君之陰邪也其人安得而
久長哉如漢之呂后擅權殺大臣唐之武后竊位
欲危唐室皆賴音登于天牝雞之惡者也

䷗ 艮下 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

小過小事過于常也亨通也利貞則亨貞正也卦象
上震下艮三四之陽居中如鳥之身初二五上之陰

欽定四庫全書

居上下如鳥之翼故有飛鳥之象可小事不可大事

者繫辭曰斷木為杵掘地為臼杵臼之利萬民以濟
蓋取諸小過杵臼亦小事也雷鳴山上飛鳥遺之音

遺失也雷之震驚為鳥敢鳴不宜上宜下畏雷之威
也人有小過如飛鳥驚懼雷鳴不敢發聲連能改過

則能大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中
是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛

鳥之象為飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順
也

人有小過而能亨通者貴乎速改而遷善也過以利
貞與時行者如食時有過忌時能改寢時有過興時
能改改而能正斯无過矣斯須之頃不可少怠二五
之陰柔得中是以作小事則吉也剛居三四失位而
不中是以不可作大事有飛鳥之象為鳥禽之小者
亦不能高飛遠舉況雷在山下飛鳥遺之音不宜上

欽定四庫全書

宜下畏雷之威也大吉者改過不吝也上逆而下順

者震以陽在下而陰在上上之逆也艮以陽在上而
陰在天下下之順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

君子行事貴乎中庸行過乎恭則為足恭喪過乎哀
毀而滅性用過乎儉則不中禮

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初六變豐下卦為離離為雉為網苦飛鳥遺網則凶
人有小過陷於縲縲亦猶飛鳥之遺網也如公冶長
之在縲縲孔子謂非其罪後漢英祐謂據以親故受
汚辱之名皆小過也士君子遭時之不平為惡人所
害陷于縲縲端人正士无權无位不能為之解紛不
可如何者无可奈何也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎象曰不及
其君臣不可過也

欽定四庫全書

周易卷八

小過震上艮下皆男也曷有祖妣之分六二變恒下
巽上震故以震為祖巽為妣過其祖過其妣發典詞
也如賢才之欲見其君為邪佞所間不及見其君而
遇其臣雖曰无咎寧免媚宦之失故孔子之宋不見
桓魋于魯瞰陽貨之亡而往見所謂不及其君臣不
可過也聖人之謹畏若此孟子曰彌子瑕之妻與子
路之妻兄弟也彌子謂子路曰夫子主我衛卿可得
也且彌子瑕以色悅人得幸於衛君以夫子之大聖

肯屑見耶後世佞權臣內侍而進者何限安知臣不
可過之義

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也
九三變豫下坤上震陰道之長至坤之三爻已極其
盛小人進用之初不能防閑之至于既用之後知其
為惡過于防閑彼或抗拒從而傷戕之太甚彼則仇
敵于我凶如何者其凶何可云喻戰國時張儀嘗從
楚相飲楚相亡璧執張儀習掠之儀不服後相秦為
文徵告楚相曰始吾從若飲我不盜而璧若嘗我若
善守汝國我顧且盜若城故楚終為秦所滅
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也

欽定四庫全書

周易卷八

九四發謙上卦為坤坤之六四括囊无咎无譽天地
閉賢人隱之時小過之九四變陰无為柔弱士君子
之有謙德者豈不欲行其志奈何小過之邪臣滿眼
四居大臣之位内无剛健之才不能舉賢任能賢才

在下既不可過其君又不可過其臣往則危厲而不安必敬戒之勿為進用之計苟能用我亦不能久長也當永守貞正以全謙德則无咎矣後漢黨錮未發之時士大夫之在位為閹宦所害者何限獨南州徐穉守此謙德來住于京洛之間與有道者交遊上不過其君下不過其臣无纖毫之小過奸邪亦不得讖議之獨免黨錮之禍蓋得往厲必戒之義

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

小畜卦辭曰密雲不雨自我西郊言小畜之卦以一陰蓄眾陽臣止君之象恐臣力微弱不能蓄君之過故曰密雲不雨小過之六五居尊位亦曰密雲不雨自我西郊西郊兌方也六五變恒上兌下艮小過之君本好依諛變卦得兌諛悅之臣來間而進矣沛澤人君之所施也君无其德安能作雨公弋取彼在穴小過之君不能正紀綱明號令斥邪佞進忠良反取

欽定四庫全書

周易文說

卷八

弓矢以射在穴之宿鳥非夫子所謂弋不射宿之義於失禮之中又失禮焉曰公弋者讖小過之君非君也象曰已上者已止也上高也極言小過之君他无所能止能居于高位而已若傳所謂不仁而在高位者此密雲不雨之君歟後唐莊宗好田獵至中牟踐民田中牟縣令當馬切諫為民請莊宗怒叱縣令將殺之伶人敬新磨率諸伶走追縣令擒至馬前責之曰汝為縣令獨不知吾天子好獵也奈何縱民稼穡以供稅賦何不飢汝縣民以備吾天子之馳騁汝罪當死因前請亟行刑諸伶人共唱和之莊宗大笑縣令乃得免去小過之人君失德大率類此

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也此小過之臣不能改過再罹其禍而有災眚也小過之初九有飛鳥以凶之災矣上六變旅羈旅之苦居亢之極自可改過以免難上卦變離離為網不能改

過又有飛鳥離之凶馬是不鑒前車之失後車再覆
矣春秋傳魯獻公使荀息傅奚齊里克殺奚齊而立
公子卓里克又殺子卓荀息死之克立惠公賜里克
死謂之曰微子寡人不得立雖然子亦殺二君一大
夫為子君者不亦難乎克遂伏而死此皆已亢之
禍也

離下既濟亨小利貞初吉終亂

欽定四庫全書

周易卷八

卷八

人之未濟則有狐疑既濟之後則能亨通小利貞者
雖小事亦利乎貞正初吉者離之中爻柔得中也終
亂者坎之中爻陷于險戒涉險者貞乎連濟不可終
止終止則恐陷于險而終亂也
泰曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔
得中也終止則亂其道窮也

剛柔正而位當者二柔而五剛也初吉柔得中者蓋
涉險之人貴乎柔順小心不可剛暴剛暴則恐舟中
為人交爭未免危險柔則免難所以初吉也終止則

亂其道窮者未濟之時尚可止也既濟之間則當速
濟不可終止終止則恐風濤之生寇賊之至蓋上卦
為坎坎為險為盜險者盜者則為亂矣亂則為險者
所傷為盜者所害其道窮矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水勢潤下火勢炎上水火之交既濟之象
也人之得居處之安者尚防患難況涉險之時得不
預防之如防其風濤之險也則治其舟楫之堅固如

欽定四庫全書

周易卷八

卷八

防其寇盜之險也則藏其囊橐之謹密如防其同舟
之人為敵國也則小心謹畏言不安發治亂之君臣
亦然修其城郭治其甲兵嚴其號令皆君子思患預
防之道也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

曳牽引也輪車中之輻也輪輻三十以象日月濡濕
也尾狐之尾也狐妖獸也狐性疑知水之淺深可濟
則濟故濟者多以狐為試未濟之卦辭曰小狐汔濟

初六之爻辭曰濡其尾蓋未濟之初知水之淺深也既濟之初爻亦曰濡其尾何也蓋既濟之初曳其輪登于岸夫狐在水際濟而濡其尾於人尤害故无咎也初九變蹇蹇難之時而得既濟喜不自勝義亦无咎也如伍子胥逃自楚江上有父老乘舟知子胥之急而渡之子胥解劍與之弗受父老曰楚法得子胥賜粟五萬石爵執珪宜徒有金之劍耶辭而不受後子胥每食必祝曰江上丈人子胥之吳興師報楚皆欽定四庫全書

漁父之力也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也第本作蔽舊書第以朝古者夫人以翟羽飾車第蔽也離為坎之婦以車渡川此亦士大夫之婦車失其茀車不可行夫六二變需需待也下卦變乾乾之復曰七日來復勿逐七日得變乾七日而得有所待也婦人涉險濟川非遭離亂則父夫必有患難而往拯救者如唐相葉度未第時遊香山寺有婦人以父被

罪假得玉帶三犀帶一以賂津要實於欄楯忘收而去度得之授之婦人感激而去後相者曰必有大陰德也往往勿逐而得亦此類也雖然二居人臣之位以事君當如婦人守婦道以事夫婦人濟川不能自謹而喪其茀亦猶臣之逃難而喪其冠冕雖曰七日得以得中道其失臣節可知矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也

欽定四庫全書

高宗商之賢君也伐鬼方之時想得此爻既濟下卦元屬離離為甲冑為戈兵九三變震通卦為屯屯難之時想小人作亂高宗興師以伐之三年而克言其久也小人勿用者小人之心躁急不能耐久不知收守之勢故不可用然則三年之久而能克之勞德之甚也如魏文侯遣樂羊伐中山三年拔之羊返而論功文侯示之謗書一篋羊再拜曰此非臣之功主君之力也蓋造謗者皆小人也文侯勿聽其言而使樂

羊三年之久以成其功此知人之明得小人勿用之道也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻說文繻帛也徐曰傳符古者裂帛邊以為關門符信如終軍桑繻之繻和絮縲也衣袽衣中用絮者也行路者以繻帛為傳符失則關門不可度禦寒者以衣袽為縲束濕則冬月不可衣二者皆不可沾濕故濟川者慮有風雨波濤之險有所疑而不敢濟終日

欽定四庫全書

周易文選卷五

三

戒懼以待風雨之止波濤之靜而後濟四居大臣之位濟川之險避難之時待寇盜之平姦宄之退然後可以行事故无疑也六四變革革之卦辭亦有已日乃字之象貴乎戒謹而能待也宋陳亮答出守荆南泊舟三山磯有老叟曰來日午後有大風舟行必覆宜慎之來日天晴萬里无片雲舟人請解綈公曰更待之同行舟皆離岸公託以事不行至午大風暴起折木飛沙怒濤若山同行舟多沈溺公獨免難後見

前雙乃江神也曰以公他日當位宰相國當奉告此得終日戒之義也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五發明夷上卦為坤坤為牛明夷之時亦人君蒙難而濟川也鄰隨所寓而言也人君之在朝廷則以臣下為鄰舊曰臣哉鄰哉在列國則齊與魯鄰燕與趙鄰之類是也濟川之時得不以同行之舟為鄰乎

欽定四庫全書

周易文選卷五

三

東鄰西鄰東舟西舟也五居尊位當濟川之時必恃川神而後行舟道路倉卒宜能烹犧牲以為祭禴祭禮之薄者實受其福祭之誠也高來舟殺牛之祭而不誠不如西舟之禴祭及時以受福也吉大來者如風浪之險一旦而平寇賊之來一旦而去患難之興一旦而解福自天降吉之大來得其時也五得為既濟之主矣為省方南濟乎江黃龍負舟舟中之人夫色无主焉仰視天而嘆曰吾受命于天竭力以養民

死命也余何憂于龍馬龍倪首曳尾而逝又唐王義方坐與張亮善敗吉安必道南海舟師持酒脯祈福義方酌水誓曰有如患獲度者見无凶維郭分千里安流神之聽之无作神蓋既祭天雲開露人壯其誠此禱祭之受福也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

未濟之上九飲酒濡首而无咎既濟之上六乃曰濡

其首厲何也蓋未濟之時飲酒以待濟至于濡首義

欽定四庫全書

周易卷之六

亦无咎既濟之時人在舟中未嘗不濡尚有飛蓋之

來風波之險飲食至于濡首危厲可知蓋既濟之上

六變家人上巽下離皆柔弱之人居于舟中不知風

濤之險冠賊之危耽于酒而不知止故有濡首之厲

如唐李白亦賢者也遭時之不平溺于酒以避難泛

采石江酒後入水捉月豈特濡首而已象曰何可久

者重言濟川之人不可不謹也

䷿

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之上卦為離離為狐汔水涸也未濟之時不知水之淺深先以狐試之狐知水之深淺畧有危險則不濟水涸之時小狐濟之而濡其尾人焉敢濟故无所利未濟之時君子畏險而未濟其道亦能亨通也彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

人之剛暴者不能久待惟和柔者耐而能久待也未

濟亨柔得中者上卦離之中爻而柔得中也小狐汔

欽定四庫全書

周易卷之六

濟未出中者下卦坎險之深小狐水涸之時亦不能

出其中也濡其尾无攸利者狐尋常亦疑汎濡其尾

而肯濟濟亦无所利也狐既不濟人焉所得繼續其

後而終濟也二之剛五之柔卑卑失位位雖不當剛

柔亦能相應所以未濟之卦三吉一凶一吝一无咎

也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上故不為水所滅坎屬知故能謹慎于辨別

物類離文明居南方正位辨物居方濟世之大事也
雖曰未濟至于辨物居方之後有濟世之義焉

初六濡其尾各象曰濡其尾亦不知極也

既濟之初九濡其尾而无咎未濟之初六濡其尾則
吝何也蓋既濟之狐已登于岸未濟之狐初入于水

而濡其尾各之甚也初六變兌元為澤澤坎相連淫
浸不知其極通卦變揆揆之時未嘗濟而急濟

故有濡其尾之吝漢陳平亡渡河舟人見其美丈夫

欽定四庫全書

獨行疑腹下有寶意欲殺平平恐解衣羸而來船知

其无有乃止此亦濡尾之危也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二變晉下卦為坤坤為大與未濟之時知水之險

而難于徒涉故引曳其車輪而濟此亦人臣遭難而

求速濟者使從者曳其輪而行求安拜之君侯以解

難貞正而吉中以行正者二居臣位剛柔為柔不至

履險所行中而正矣鄭子產為政以其乘與濟人於

漆洧孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二
月與梁成民未病涉也安得人人而濟之故為政者

每人而悅之日亦不足矣未濟之與進難者也故貞

吉子產之與要譽者也故君子機之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也

既濟之下卦元屬離離為甲冑為戈兵有征伐之象

九三變震通卦為屯屯難也高宗伐鬼方三年克之

欽定四庫全書

而德也未濟之上卦變屬離九四變蒙蒙卦有擊蒙

之義故亦有伐鬼方之象何既濟曰高宗伐鬼方未

濟曰震用伐鬼方爻辭不同蓋既濟九三下卦震震

未濟九四伐鬼方不曰高宗而曰震用者指既濟九

三變震以明夫爻變之義也卦變當倒看既濟之九

三變屯未濟之九四變蒙屯蒙之連數又明蓋既

濟之伐鬼方三年克之德而无賞三居不當之位也

九四伐鬼方三年克之有賞于大國者四居大臣之

位挾天子令諸侯宜其貞吉悔亡而志行也昔啓與
有扈戰于甘之野誓師曰用命賞于祖弗用命戮于
社武王伐紂誓師于孟津曰功多有厚賞不也有顯
戮漢宣帝詔曰有功不賞有罪不誅雖唐虞不能化
天下其斯之謂歟

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉
吉也

雜卦曰未濟男之窮也而卦內多有吉者何也以卦
象論之火炎于上水潤于下陰陽之氣不交何以能

吉惟卦變取義多有吉得六五變乾通卦為訟五居
尊位用剛健中正之才以濟險難雖下卦剛險之臣
亦皆順服此未濟之主期于必濟貞正而吉何悔之
有有孚者五爻變剛與二爻之剛為應君臣相孚有
君子之光吉而又吉也其暉吉者光之盛也自古濟
難之君臣造舟以伐國者皆未濟之時期于必濟如
秦孟明伐晉濟河焚舟克成厥勲晉武帝遣王濬造

舟伐吳乃作大船方百二十步中受二千人旌旗器
甲屬天滿江孫皓肉袒面縛以降舟楫之盛自古未
有此皆未濟之君臣期于必濟君子之光不可以未
濟論也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也

上九變震通卦為解濟川之時難將解矣上震下坎
皆有孚實者也然上有雷霆之怒下有坎水之險雖

曰未濟之終君子畏首畏尾猶未敢濟故與有孚信
之人相與飲酒以待風波之平寇賊之散而後濟也
倘飲食有節亦自无咎至于沈酣太過濡溺其首日
夜涵淫至于險難之至而不知陷有孚者必不夫是
德也如羲和酒淫廢時亂日胤侯征之而失國商紂
淫樂戲為沙丘以酒為池以肉為林為長夜之飲用
炮烙之刑武王征之商之所以亡也繫辭曰易之興
也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

卷之六

抑文王蒙難之時親見紂之沈酗失德不知難之將
至故于未濟既濟之末爻乃言飲酒濡首不知其節
之義以為後世人君之戒愚故曰易之為書非專為
卜筮設也明萬世君臣之大義也

欽定四庫全書

周易卷八

周易文選易經卷八

[General Information]

书名=周易爻变易缙（元·陈应润）

作者=（元）陈应润撰

页数=193

SS号=10850196

出版日期=1990年01月第1版